

മഹാഭാരതത്തിലെ

കാണ്ണൻ

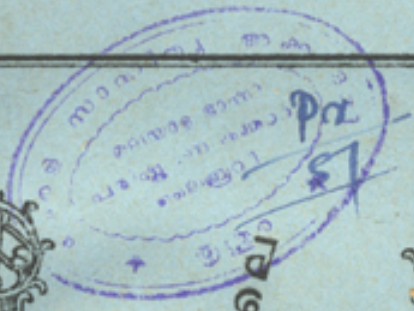

ഗ്രന്ഥകർതാവ്:

ഡോ. എസ്. ഉണ്ണി,

സി. എ. (പഠനകർമ്മ) എഫ്. എൽ. ഇ. എസ്.

മഹാഭാരത രസിയെ
പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന
അക്കാദമി

Handwritten red text: 'കേരള സാഹിത്യ പരിഷ്കാര സമാജം' and other illegible notes.

ഗ്രന്ഥകർതാവ്:

കെ. എസ്. ഉണ്ണി,

ബി. എ. (പ്രൊഫെസർ) എഫ്. ആർ. ഇ. എസ്.

വില 8 രൂപ.

Pr -
57

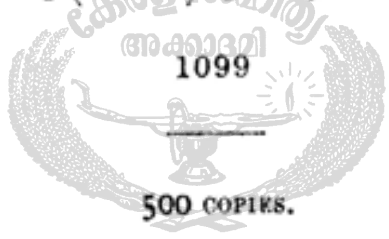
മഹാഭാരതത്തിലെ കണ്ണൻ .

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്:

കെ. എസ്. ഉണ്ണി,

ബി. എ. (പ്രൈംസ്) എഫ്. എ. ഇ. എസ്.

(All rights reserved)

PRINTED AND PUBLISHED BY C. K. DAMODARAN
AT THE VIDYA VELASAM PRESS, TELlichERRY.

Price 8 as

വില 8 അ.

“യല്ലഭാചരതി ഏഷുഃ
തത്ത ദേവേന രോജനഃ
സ്വയൽപ്രമാണം കരുതെ
ലോകസ്സദനവൽക്കതെ.”

(ഭഗവദ്ഗീത.)

പ്രസ്താവന

ഭാരതകഥാപാത്രങ്ങളെ പറ്റി ഒരു നിരൂപണം ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ അതിനുമുമ്പായി രണ്ടു വാക്കു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു രൂപത്തെ പല വിധത്തിലും നിരൂപണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കവിയുടെ ഉദ്ദേശം ഇന്നതാണെന്നു മനസ്സിലാക്കി, ആ ഉദ്ദേശത്തെ നിരൂപണംചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥം എത്രമാത്രം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നു പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നതു സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന നിരൂപണരീതിയാണ്. കവിയുടെ ഉദ്ദേശംതന്നെ എത്രമാത്രം യോഗ്യതപ്പെടുത്തണമെന്നു പരീക്ഷിക്കുകയും, നിരൂപണഗ്രന്ഥത്തിലെ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും ആ ഉദ്ദേശമനുസരിച്ചു യോഗ്യതയുള്ളവകൾ തന്നെയോ എന്നു പരിശോധിച്ചുനോക്കുന്നതു, മറ്റൊരുവിധം നിരൂപണ രീതിയാണ്. കവിയുടെ മനോഗതികളെയും ഉദ്ദേശത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലത്തെ ചോദ്യങ്ങളെയും സാമൂഹിക ധർമ്മങ്ങളെയും സ്പീകരിച്ചു, അയതുപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലെ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും എത്രമാത്രം വിശിഷ്ടങ്ങളാണെന്നു ചിന്തിക്കുന്നതും ഒരു നിരൂപണരീതി തന്നെ. ചരിത്രസംബന്ധമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളേയും പ്രാചീനകവിതകളേയും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആയതു കഴിയില്ലാത്ത പ്രസ്താവനകളുടെ സംഗതികളുടെ വാസ്തവത്തെയും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ

രുടെ ജന്മങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള സത്യത്തേയും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുന്നതിനു ചരിത്രസംബന്ധമായ നിരൂപണ (Historical criticism) മെന്നും പേർ പറഞ്ഞുവരാറുണ്ട്. ഇതുകുറിക്കുപുറമെ കവിതാലക്ഷണങ്ങളെ മാത്രം ആസ്പദിച്ചു അവകാരം, ആശയം, രസം ആദിയായ കവിതാവിഭൂതികൾ ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉള്ളതു എത്രമാത്രം വിശിഷ്ടങ്ങളാണെന്നു മാത്രവും പരിശോധിച്ചുവരാറുണ്ട്.

ഇങ്ങിനെ പലവിധം നിരൂപണം ചെയ്തുവരാറുള്ള രീതികളിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് കവിയുടെ മനോഗതികളെയും, ഉദ്ദേശങ്ങളെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവകാലത്തെ ലോകനടവടികളെയും സാമുദായിക ധർമ്മങ്ങളെയും, സ്വീകരിച്ചു, ആയതുപ്രകാരം ഭാരതത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുടെ യോഗ്യതായോഗ്യതകളെപ്പറ്റി വിചിന്തനം ചെയ്യുകയെന്നുള്ളതാകുന്നു. അതിനാലാണ് ഭാരതകഥ നടന്നതൊ അല്ലാത്തതൊ എന്നും ഭാരതകർത്താവു വ്യാസനോ മറ്റു വല്ലവരുമൊ എന്നും അതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ സ്വീകാരയോഗ്യങ്ങളോ അല്ലയൊ എന്നും മറ്റുമുള്ള വിവാദവിഷയങ്ങളെ പറ്റി ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ ഒന്നുംതന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതു. എന്ത മാത്രമല്ല, ഭാരതത്തിൽ രേഖാപിടിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണപ്രശംസ, ക്ഷാത്രധർമ്മം, വണ്ണാത്രമധർമ്മം, എന്നിതുകളെ അതുപോലെതന്നെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു കഥാപാത്രങ്ങൾ എത്രമാത്രം അതുകളോടു അനുസരിക്കുന്നവകളാണെന്നു മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിരൂപണം ചെയ്തത്.

യ്ക്കിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ നവീനധർമ്മതത്വങ്ങളെ ആസ്പദിച്ചു നിരൂപണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല. കവിയുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെയും ധർമ്മബോധങ്ങളെയും മറ്റും സ്പഷ്ടമാക്കിയ ആയത് പ്രകാരം കഥാപാത്രങ്ങളെ പരിശോധിച്ചു നോക്കുന്നതെന്നാണ് ശരിയായ നിരൂപണം എന്നത്രെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചുവരുന്നത്.

ശ്രീകൃഷ്ണനെപ്പറ്റി നിരൂപണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതു, അദ്ദേഹത്തെ അവതാരപുരുഷനാണെന്നു ആദ്യമേതന്നെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ടല്ല. ഒരാൾ അവതാരപുരുഷനാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചിയുടെ വിശിഷ്ടതകൾ കൊണ്ടും ബുദ്ധിഗുണങ്ങളും ആണല്ലോ നാമനുമാനിക്കേണ്ടതു്. അല്ലാതെ ഒരുവൻ അവതാരപുരുഷനാണെന്നു കരുതി പിന്നീടുള്ള അവന്റെ സകല പ്രപഞ്ചികളെയും ന്യായീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു കർതൃക്കളുടെ മുഖിൽ വണ്ടിയെ പൂട്ടുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുപോലെയാണിരിക്കുന്നതാണ്. പ്രപഞ്ചികളിൽനിന്നു ഒരുവന്റെ സ്വഭാവം തെളിയുന്നതല്ലാതെ ആ പ്രപഞ്ചികളെ തന്നെ അവന്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ടു സമാധാനപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു ഏറ്റവും വിഡ്ഢിത്വം തന്നെയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവതാരപുരുഷനാണെന്നു ആദ്യമേതന്നെ സങ്കല്പിച്ചു അതുപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രിയകളെ പരിശോധിക്കുന്നതായാൽ ഒരു പക്ഷെ ആയതു കർതൃക്കളുടെ ഇതിലധികം സമാധാനം കണ്ടുവെന്നുവരാം. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരു അവതാരപുരുഷനായിരുന്നെന്നു അക്കാലത്തുള്ള വരികൾ തന്നെ മിക്കപ്പോഴും ധരിച്ചിരുന്നു.

ന്നിദ്വൈതംഭാവത്തിൽനിന്നു തെളിയുന്നുണ്ട്. ദുഷ്ടയാ
 നാദികൾക്കു ഒട്ടുംതന്നെ സംശയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു
 ബലവാനായ ബന്ധുവെന്നല്ലാതെ ഒരു അവതാരപുരുഷ
 നെന്നനിയയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെ യുധിഷ്ഠിൻ കരുതിയിരുന്നു
 വെ എന്നു അവർ തമ്മിലുള്ള നടവടികൾ പരിശോധി
 ക്കുമ്പോൾ ബലമായി ശങ്കിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അക്കാല
 ത്തുള്ള വർത്തനെ ഈ വിധം ശങ്കിക്കേ നമ്മൾ ശ്രീകൃഷ്ണ
 നെ അവതാരപുരുഷനായി കയ്യൊണ്ടു അദ്വൈതത്തി
 ന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു
 ഒട്ടുംതന്നെ യുക്തമാവുന്നതല്ല.

ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ ഭാരതകഥാപാത്രങ്ങളിൽ എ
 ല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ പൂർണ്ണമായി നിരൂപണം ചെ
 യ്തിട്ടില്ല. കണ്ണനെപ്പറ്റി പലപ്പോഴും പല തെറ്റിദ്ധാരണ
 കളും ഉള്ളതായി അറിയുന്നതിനാൽ ആയതിനെ നീക്കേ
 ണമെന്നുള്ളത് യാതൊരു വിധത്തിലും ഇതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം.
 മറ്റുള്ളവരെപ്പറ്റി യാതൊന്നും പ്രസ്താവിക്കാതെ കണ്ണ
 നെ മാത്രം വിസ്തരിക്കുന്നതായാൽ ആയത് പൂർണ്ണമായി
 പ്ലേന കരുതി മറ്റുള്ളവരെപ്പറ്റിയും അല്ലാത്ത ഇതിൽ
 പ്രസ്താവിക്കേണ്ടി വന്നതാണ്.

ഈ പ്രബന്ധത്തെ ഈ വിധം ബഹുജനസമക്ഷം
 സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി എന്നെ പലവിധേന സഹായി
 ച്ചിട്ടുള്ള മാന്യന്മാരോടു എന്റെ നന്ദി ഇവിടെ പ്രസ്താ
 വിക്കുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം അവസാനിക്കുന്നതല്ലാത്തതി
 നാൽ ആയതിന്നു ഞാൻ ഇവിടെ തുടരുന്നതും ഇല്ല.

1099 മീനം 8-ാംനു-

ഗുണകർതാവു.

മഹാഭാരതത്തിലെ കണ്ണൻ.

1. പാണ്ഡവചക്ഷരം.

ഭാരതീയർ അഞ്ചാംവേദമായി കേന്ദ്രിച്ചുരസ്സരം കരുതിവരുന്നത് മഹാഭാരതമെന്ന ഗ്രന്ഥത്തെയാണല്ലോ. ഈ ഗ്രന്ഥം ലോകത്തിലുള്ള മറ്റു മഹാഗ്രന്ഥങ്ങളേക്കാൾ വിശിഷ്ടമായ ഒരു സ്ഥാനത്തെ അർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നു നിസ്സംശയം പറയാവുന്നതാണ്. നടുവിൽ ഒരു വൈദ്യം ഉരുവരുത് ഓരോ മാണിക്കുവും, ചുറ്റും അനവധി ചൊടിക്കല്ലുകളും ചേർത്ത് നിർമ്മിച്ചതായ ഒരു മോതിരം എങ്ങിനെ മറ്റു മോതിരങ്ങളേക്കാൾ ശോഭിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ ഭഗവദ്ഗീതാ, വിദ്യരവാക്യം, ഭീഷ്മോപദേശം എന്നിവകൾ കൂടാതെ അനവധി സൂക്തിരത്നങ്ങൾ കൂടിചേർന്നു മിന്നുന്ന ഭാരതം എങ്ങിനെ മറ്റുഗ്രന്ഥങ്ങളേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു പദവിയെ പ്രാപിക്കാതിരിക്കും? ഇവകളിൽ എല്ലാറ്റിൽനിന്നും ഐഹികപാരത്രികങ്ങളായ പല സൂക്ഷ്മതത്വങ്ങളും ഖനനം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

പ്രാസമാർഷിയാലാണ് ഭാരതം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രാസൻ ഒരു തത്വജ്ഞാനിയോ വേദാന്തിയോ മാത്രമായിരുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞാൽ പോമാ.

ദൈവദത്തമായ യഥാർത്ഥ കവിതാവാസനയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നുവെന്നുള്ളതിനു ആ ഗ്രന്ഥംതന്നെ സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നുണ്ട്. മഹാഭാരതത്തിലെ വിഷയം വാസ്തവമായി നടന്നതോ അല്ലാത്തതോ ആയിരിക്കട്ടെ. അതിലെ കഥാചുരുക്കങ്ങൾ മനുഷ്യാശുഭയത്തിലെ വികാരങ്ങളായി കവി രൂപപ്പെടുത്തിയതോ അല്ലയോ എന്നും നമുക്കു ഈ അവസരത്തിൽ നിരൂപിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഈ ഗ്രന്ഥം നമുക്കു ഒരു മുഴുവൻ ലോകത്തേയും അതിലേ നിവാസികളേയും, അവരുടെ ചരിത്രത്തേയും കാണിച്ചുതരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. അതിനാൽ ഈ ഏതു മനുഷ്യനേയും ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുന്നതിനു ശക്തിയുള്ളതാണെന്നു പറയുന്നതിൽ ഭട്ടേതന്നെ അന്യായമില്ല.

ഫിറൂക്കർ ഒരു വേദഗ്രന്ഥമെന്ന നിലയിൽ ഇതിന്നു നൽകിവരുന്ന പുണ്യതയെ നിർത്തിവെച്ച് ഇതിനെ വിവേകബുദ്ധി പക്ഷപാതമെന്നിയെ പരിശോധിക്കുന്നതായാൽ കഥാനിർമ്മിതിയിലും, പാത്രസൃഷ്ടിയിലും കവി പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നയവും നൈചുണ്യവും ഏതു മനസ്സിനെയാണു് ആഹ്ലാദിപ്പിക്കാത്തതു്! ഏതു ബുദ്ധിയെയാണു് ആവർജ്ജിക്കാതിരിക്കുന്നതു്! ഏതൊരു ഹൃദയത്തെയാണു് അത്ഭുതപരതന്ത്രമാകാത്തതു്!! എന്നാൽ സാധാരണയായി ഈ ഗ്രന്ഥം പാരായണം ചെയ്തവരുന്നവർ ഇതിന്റെ വിശിഷ്ടതയാൽ പരവശനാകാതിട്ടൊ, അതിലടങ്ങിയവേദാന്തതപങ്ങളാൽ അടികളാകപ്പെട്ടു

ട്രിട്ടോ, അതല്ലാ ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസമെന്നുകരുതി അതു
 കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഭക്തിയിൽ പരവശന്മാരായിത്തീർന്നിട്ടോ
 അതൊ ഇത് വായിച്ചറിഞ്ഞു വിവേചനാശക്തിയോടുകൂ
 ടി രസിക്കുവാനുള്ള ക്ഷമാമ്പലം ഇല്ലോത്തവരായിട്ടോ
 എങ്ങിനെയായാലും വേണ്ടതില്ല, ഇതിലടങ്ങിയ കവിതാ
 ഗുണത്തേയും, സാക്ഷാൽ പത്മാസനനൊക്കൂടി അതിശ
 യിപ്പിക്കുന്ന സൃഷ്ടിമാഹാത്മ്യത്തേയും, ആരും അത്ര ഏ
 റെ പ്രശംസിച്ചുവരുന്നതായി കാണുന്നില്ല. അല്പംചില
 ക് അവരുടെ കാരണവന്മാർ പ്രകടിപ്പിച്ചതായ ചില അ
 ലിപ്രായങ്ങളെമാത്രം മാമുഖനസരിച്ച് കാറ്ററിങ്ങിനി
 ട്വെന്നില്ല. അവർക്കുപോലും വന്മാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വ
 തന്ത്രമായി എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെയിട്ടുള്ള ചില അ
 ലിപ്രായബീജങ്ങളെ യഥാശക്തി സാഹിത്യഭൂമിയിൽ വി
 തരക്കണമെന്നു കരുതീട്ടു മാത്രമാണ ഞാൻ ഇങ്ങിനെ ഒ
 ന്നിന്ന് ചുറുപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. മഹാശയന്മാർ ഇതിനെ പ
 തിരെന്നുകരുതി തള്ളുന്നതായാലും എന്നിങ്ങ ചാരിതാത്മ്യ
 തിന്നേ അവകാശമുള്ള. അടിമയായി സ്വഗ്നസുഖം അ
 നഭവിക്കുന്നതിലും ദേഹം സ്വതന്ത്രനായി നരകം അനുഭ
 വിക്കുന്നതാണ എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മഹാന്റെ തത്വ
 ണെ തന്നെയാണ് ഞാൻ അനുകരിപ്പാൻ വിചാരിക്കു
 ന്നത്.

പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിൽ അനവധി കഥാപാത്രങ്ങളു
 ള്ളതിൽ ബഹുജനങ്ങൾ അശങ്കിതം വിശിഷ്ടനെന്നുകരു
 തി പൂജിച്ചുവരുന്നത് ക്ഷാത്രധർമ്മമെന്ന സമാധാന

ത്തോടും, സഹോദരന്മാർവേണ്ടി എന്ന ഭഴികഴിവോടും, എന്നാൽ വാസ്തുവത്തിൽ രാജ്യലക്ഷ്മിയിലുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുംകൂടി വർത്തിക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിരനെയാണല്ലോ. ഇങ്ങിനെപറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ചിലർ എന്നെ ശകാരിക്കുമായിരിക്കാം. അതിന് മുമ്പായി വായനക്കാരോട് ഏനിക്കൊരപേക്ഷയുണ്ട്. ക്ഷാത്രധർമ്മമെന്നു പറയുന്നത്, ഏതുവിധത്തിൽ നിരൂപിക്കുന്നതായാലും ശാശ്വതമായി ഒരു ജാതിക്കു (അതായതു ക്ഷത്രിയജാതിക്കു) പൊതുവൽ ബാധകമാകുന്ന ഒരു നടവട്ടിയോ ധർമ്മമോ എന്നല്ലാതെ ഓരോരുത്തരുടേയും സൗകര്യമനുസരിച്ചു വ്യതിചലിപ്പിക്കാവുന്ന നന്നല്ലെന്നുള്ള വാസ്തുവത്തെയുദ്ധിക്കൊള്ളേണമെന്നു മാത്രമാണ്.

യുധിഷ്ഠിരൻ ക്ഷാത്രധർമ്മം അനാധിപത്യവെങ്കിൽ തനിക്കു അവകാശമുള്ളതെന്നു കരുതിയിരുന്ന രാജ്യം ഒരു ജന്തുശാശ്വതമാനത്തിനുശേഷം ഏതുകൊണ്ടു വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചില്ല? ശത്രുക്കളോടു നേരിടുവാനുള്ള ശക്തി പോരാത്തതുകൊണ്ടോ അല്ല, അവസരമില്ലാത്തതുകൊണ്ടോ ആണ് എന്നു പറയുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ആയത് ക്ഷന്തവ്യമായിരന്നെ കരുതാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ തന്റെ ഭാര്യയെ ചൂതുകളി അവസരത്തിൽ ദുഷ്ടോധനപ്രേരിതനായ ദുശ്ശാസനൻ നഗ്നയാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കണ്ടുനിന്നത് ഒരു ക്ഷത്രിയനു എന്നുവേണ്ട ഒരു പുരുഷനും അനായോജ്യമായ പ്രവൃത്തിയല്ലെന്നു തീർത്ത് പറയാവുന്നതാണ്. കണ്ണൻ തേസിക്കുന്നതു നോക്കുക:-

“ഏന്തോർക്കുന്നു ജനനംകൊണ്ടുകാൽ
പരാതമവും വീർപ്പും ചാണുചുരൻ
മൃതികലീസ്യയിൽ കൃഷ്ണയാമി

പാഞ്ചാമിയെപണയംവെച്ചവിദാൻ” (സഭാപദ്യം).
അതും പോകട്ടെ. വിമാടഗോഹത്തിങ്കിൽനിന്നു സഹി
ക്ഷേണ്ടിവന്ന കീചകാധിക്ഷേപവും, സാരമില്ലെന്നു കരു
തത്തക്കതോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ചില്ലറ ശ്രീവകളും പഠ
ഞ്ഞു തള്ളാവുന്നതുതന്നെയോ എന്നും നിരൂപിക്കുക. എ
ന്നാൽ യുദ്ധോപസരത്തിൽ ക്ഷത്രിയർക്കുപേർ കളങ്കമില്ലാ
ത്തതായ നടവടിയോ സമാന്യരല്ലാതെ പരാമർദ്ദനമോ
മാത്രമാണോ നാം യുദ്ധപ്പിന്തിൽ കണ്ടുവരുന്നത? ശ
രൂപക്ഷത്തിലുള്ള ഭീഷ്മരേയും ദ്രോണരേയും ചെന്നാശ്ര
യിച്ച് അവരുടെ വധോപായം പറഞ്ഞുതരണമെന്ന
ചേക്ഷിച്ചതും ക്ഷത്രിയകീലാധിക്ഷേപമാശ്ലീരുണതാണ്.
ഏന്നിട്ടല്ലേ യുദ്ധപ്പിന്തിൽ ക്ഷത്രിയധർമ്മത്തിന്റെ മൃതീ
കരണമാണെന്നു സമർത്ഥിക്കുവാൻതുനിവേണ്ടതു!

രാജ്യത്തിന്നു കൊതിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ
ആശ്രയിക്കുവാനിടയായത്? മഹാരഥനായ കണ്ണനെ
യുദ്ധോല്പത്തിൽ തേജോവധം ചെയ്യേണമെന്ന ശപ്തമോ
ടവേക്ഷിച്ചതും ഒരു ഉത്തമക്ഷത്രിയന്നു ചേർന്നു ധർമ്മമാ
ണോ? അതെല്ലാറ്റിനും ചുറമെ യുദ്ധോപസരത്തിൽ
തന്റെ മുമ്പിൽവെച്ച് ഭീമസേനനെകൊണ്ടു ദുഷ്ട്രോധന
നെ അധർമ്മമായി വീഴ്ത്തിച്ചതിന്നുശേഷം ആ തോറ്റ
വീണ പടയാളിയുടെ തലക്ക് ഭീമൻ ചവുട്ടിയപ്പോൾ യാ.

തൊഴുതടസ്സവും ചറയാതെ കണ്ടുകൊണ്ടുനിന്നപ്പോഴും ഈ അധർമ്മകളുടെ ബലരാമൻ അസഹ്യപ്പെട്ട്, കോപം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോഴും ഈ മഹാമനസ്സന്റെ “ധർമ്മം” എവിടെയായിരുന്നു? എന്തുതന്നെ സമാധാനം ചരയുന്നതായാലും ചതിച്ചുകൊല്ലം കണ്ണനെ ചേടിച്ച് ഉറങ്ങാത്തതായ ഒരു ക്ഷത്രിയനും ക്ഷാത്രവീര്യമുണ്ടെന്നും, ധർമ്മം അറിയാമെന്നും ചരഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ ന്യായമില്ലാ, അധികം ചേർ തെയ്യാറുണ്ടാകുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല. ക്ഷാത്രധർമ്മമെന്നാണെന്നറിയേണ്ടവർ ഉദ്യോഗപര്യത്തിൽ വിദ്വേഗം തന്റെറപ്പുതന്നെയാണായ സംഭാഷണം വായിച്ചുനോക്കിയാൽമതി.

‘മോന്തായം വളഞ്ഞാൽ അറുചത്തുനാലും വളയും’ എന്നുള്ള സ്ഥിതിയിലാണ് മറ്റു നാല് ചാണുധവന്മാരുടേയും അവസ്ഥ. അടുത്ത അനുജനായ കീമൻ വളരെ ശക്തിമാണെങ്കിലും, ആനയെ ചാപ്പാൻ എന്നപോലെ, അയാളെ ഏപ്പോഴും കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അയാൾ ഒരു ബഹുഭക്ഷകനും അഹങ്കാരിയും വിവേചനാബോധമില്ലാത്തവനും ആയ ഒരു സ്രീവശഗൻ മാത്രമാകുന്നു. അയാൾ ചെന്നുചാടുന്ന അപകടങ്ങൾക്കു സംഖ്യയില്ല. സൗഗന്ധികച്ചപ്പുതന്നെ അപഹരിക്കുവാൻപോയ അവസരവും, അശ്വസ്ഥമാവിന്റെ പരാക്രമം അറിയാതെ അയാളുടെ മൂലാമണി ചരിക്കുവാൻ പോയ സന്ദർഭവും, ദ്രോണവധത്തിനാശേഷം അശ്വസ്ഥമാവിന്റെ നാശമായ നാസ്യത്തോടു ചൊത്തുനില്ക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച സംഗതിയും

ഭാഷണതായാൽ ഈ വാസ്തവം വെളിവാകുന്നതാണ്. അയാളെപ്പറ്റി ഒരു ബഹുമാനം അയാളുടെ സ്വഭാവങ്ങളോടുകൂടി കാണുന്നില്ല. ചിന്നെയാണോ നമുക്ക്?

പാണ്ഡ്യപക്ഷത്തിലുള്ളവർക്കു വില്ലാപങ്ങൾ അവലംബനമായിരുന്നവനും ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സഖാവും സാക്ഷാൽ നരന്റെ അവതാരവും ദേവന്ദ്രോപുത്രനുമായ അജ്ഞാനപ്പെറ്റി വല്ല സ്വതന്ത്രചിന്തനവും ചെയ്യുന്നതായാൽ അതുതന്നെ അഹമ്മതിയായി പലതും കരുതിയേക്കാൻ മതി. ഒരു യോഗ്യന്റെ സന്താനമെന്നു കരുതിയോ നല്ല തറവാട്ടിൽ ജനിച്ചവനെ കരുതിയോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വഹിക്കുന്ന സ്ഥാനമാഹാത്മ്യം കരുതിയോ ഭാഗ്യെ ബഹുമാനിക്കാവുന്നതല്ല. അയാളുടെ നടവടികളും മനോഹരങ്ങളുമാണ് അയാളെ യോഗ്യനാക്കിത്തീർക്കേണ്ടത്. കണ്ണനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അജ്ഞാനമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തേണ്ടുന്നതാകയാൽ ഇവിടെ പ്രത്യേകം വിസ്മരിക്കേണ്ടില്ല. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ പല ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, ചില ഭോഷങ്ങളും പൂർത്തിയായി കാണുന്നതിനാൽ ഇദ്ദേഹത്തിനേയും ഒരു മാതൃകാപുരുഷനെന്നും നമ്മുടെ തടസ്ഥംകൂടാത്ത ബഹുമാനത്തിന്യോഗ്യനെന്നും ഉള്ളനിലക്കു അഹ്മതിയല്ലാത്തവനായി തിരസ്കരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

മാറ്റം രണ്ടു പാണ്ഡ്യവന്മാരും കഥയിൽ പ്രധാന അംഗങ്ങളല്ലെന്നും കവി അവരെ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഭാരതം പായിക്കുന്ന ഏവനും അറിവാൻ സാധി

കുന്നതാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു അവർക്കു സഹായത്തോടു കൂടിയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു ഇല്ലാതെ എന്നു നമുക്കു തൽക്കാലം ആലോചിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ല. കഥാപാത്രങ്ങളെപ്പറ്റിയായി അവരുടെ യാതൊരു പ്രവൃത്തികളും സഹായിക്കുന്നതായും കാണുന്നില്ല. ധർമ്മപുത്രരുടെയോ മറ്റു രണ്ടു സഹോദരന്മാരുടെയോ അഭിപ്രായങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നതായും അവരുടെ പ്രവൃത്തികളെ അനുകരിക്കുന്നതായും മാത്രമാണ് നാം ഇവരെ കണ്ടുവരുന്നത്. അതിനാൽ അവർക്കു നടവടിസഹായത്തോടു കൂടിയും ഉണ്ടായിരുന്നതായി വിചാരിപ്പാൻ തരമില്ല. അങ്ങിനെയിരിക്കട്ടെ അവരെ പറ്റി പൂർണ്ണാഭിപ്രായം പറയുന്നത അനുചിതമായിരിക്കുമെന്നുള്ളത നിവ്വിവാദമാണ്. അറിയാതെത്തോളം അവർ ധീരന്മാരും ഗുണവാന്മാരുമാണെന്നാണ് പറയേണ്ടത്.

ഇനി നമുക്കു കൈരളപക്ഷത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പായി ഭാരതകഥയിലെ ഒരു പ്രധാന നായകത്വം വഹിക്കുന്നവനും ലോകത്തിൽ ദുഷ്ടനിഗ്രഹത്തിന്നും ധർമ്മസ്ഥാപനത്തിന്നുംവേണ്ടി അവതരിച്ചു വിഷ്ണുവിന്റെ അംശമെന്നു കരുതി "ആരാധിച്ചുവരുന്നവനും, വേദാന്തമായ ഭഗവൽഗീതയുടെ ഉടമസ്ഥനും ആയ സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെപ്പറ്റി തന്നെ അല്പം വിചിന്തനം ചെയ്യാം.

ചാണ്ടവകൈരളവരുമാണ് മഹാഭാരതത്തിലെ കഥാവിഷയമെന്ന് വരികിലും, കഥാരചനാരീതി നോക്കുന്നതായാൽ കഥാപ്രാണനായിരിക്കുന്നത്, യാദവവംശത്തിൽ ചിറ്റന്നു വളർന്ന അർജ്ജുനസഖാവായിരിക്കുന്ന

കൃഷ്ണനാണെന്ന് ഏവനും സമ്മതിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല. കൃഷ്ണനൊഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭാരതചരിത്രം പ്രാണനിലാത്ത ലോകംപോലെ നിശ്ചേഷ്ടമാകുന്നതാണ്. സമൃദ്ധിയെന്നാവായ ജഗദീശപരന്റെ ആജ്ഞകൾ ഏതുവിധം ഈ ലോകത്തിൽ പരിവർത്തിക്കുന്നുവോ ആവിധം തന്നെ ഒരു അടുത്തുൾക്കിടയ്ക്കേതുപോലെ കൃഷ്ണന്റെ ആജ്ഞകളും ഉപദേശങ്ങളും മരണപോലും ചിഴവു കൂടാതെ ഭാരതലോകത്തിലും പരിവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത്. കാഴ്ചയിൽ നിരന്തരങ്ങളെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ചുവരുന്ന പ്രകൃതിയിലെ പല സംഭവങ്ങളിലും പിന്നീട് സൂക്ഷ്മമായ ആലോചനയുടെ ഫലമായി സമ്യക്രമന്റെ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കണ്ടതിലുപരി നമുക്കു ഇടവരുന്നതുപോലെത്തന്നെ ഭാരതകൃഷ്ണന്റെ പല പ്രവൃത്തികളും നിത്യദേശങ്ങളാണെന്നു ബാഹ്യദൃഷ്ടിയിൽ തോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും ഗാഢചിന്തയിൽ അവ അസ്ഥി വസ്തുക്കളായിത്തന്നെ പരിണമിക്കുന്നതായി കാണാവുന്നതാണ്. മായാബന്ധത്തിനും പ്രകൃതിനിയമങ്ങൾക്കും മറ്റും ഉൽഭവകർത്താവായ ആ പരബ്രഹ്മമുത്തി ഏതുവിധം നിഷ്കളങ്കനായി നിർമ്മലനായി ഇതുകൾ ഒന്നിലും ബാധിതനാകാതെ ഒരേ ഉന്നതസ്ഥിതിയിൽതന്നെ ആജ്ഞാകരനായി നിലനിന്നുവരുന്നുവോ, അതേവിധം തന്നെ ഭാരതകൃഷ്ണനും ഭാരതലോകത്തിലെ കർമ്മങ്ങളാൽ ബന്ധിതനാകാതെ മറ്റാരാലും നിഷ്കൃപ്യമായ ഒരു ഉന്നതസ്ഥിതിയിലാണ് കടികൊണ്ടുവരുന്നത്. മനുഷ്യാൽ

സുസാധ്യങ്ങളല്ലാത്ത ഈവിധം അതിശയശക്തികളുടെ ഇരിപ്പിടമായ കൃഷ്ണനെ ഒരു അസാമാന്യപുരുഷനെന്നോ ദൈവാവതാരമെന്നോ ജനങ്ങൾ കരുതിവരുന്നതിൽ ഭട്ടം തന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുവാൻ അവകാശമില്ല. ശ്രുതിസ്മൃതികളിൽ ഉൽഭവോഷിക്കുന്നതായ നിഷ്കാമകർമ്മയോഗത്തിനാൽ അഷ്ടസിദ്ധികളുണ്ടെന്നു ഈശ്വരസാമൂഹ്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനെ മഹോത്സവവിധത്തിൽ കരുതാവുന്നതു മല്ല. പ്രാചഞ്ചികന്മാരുടെ സ്തുലദൃഷ്ടിയിൽ ചിലപ്പോൾ കൃഷ്ണകർമ്മങ്ങൾ അധർമ്മങ്ങളായി തോന്നുന്നവകളാണെങ്കിലും, വിശിഷ്ടദേഹങ്ങളെ സാമാന്യമായ നിയമങ്ങളോട് കീഴെടുത്തു പരിശോധിക്കാവുന്നതല്ല. അവരുടെ കർമ്മങ്ങളെ ഉദ്ദേശങ്ങൾകൊണ്ടും, ഫലങ്ങൾകൊണ്ടും, പ്രാചഞ്ചിക സൗത്യാനുഭവങ്ങളെക്കൊണ്ടും പരിക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. കൃഷ്ണനെ വിഷ്ണുജനനമായ അവതാരമെന്ന് കരുതി നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളെ ഇവിടെ പരിശോധിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ല. അങ്ങിനെ അദ്ദേഹത്തെ അവതാരമായി വിശേഷിക്കുന്നവരും ഇല്ലാത്തവരും ഹിന്ദുസമുദായത്തിൽതന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഭാരത കഥാരംഗത്തിലെ പ്രധാനനടനായ കൃഷ്ണനെ, ഘോകത്തിലെ ഒരു മഹാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വേദാന്തരത്നമായ ഭഗവദ്ഗീതയുടെകർത്താവായ ഒരു മാന്യപുരുഷൻ, എന്ന് ഏതുവിധമായ നടവഴികളെക്കൊണ്ട് പരിശോധിക്കപ്പെടുവാൻ അർഹിക്കപ്പെടുന്നുവോ ആ നിയമങ്ങളാൽതന്നെ കൃഷ്ണനെ പരിശോധിച്ചാൽ മതിയാകുന്നതാണ്.

കൃഷ്ണന്റെ സകല കർമ്മങ്ങളിലും തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, തന്റെ നിഷ്കാമതപരവും അസമാധാനതയും, ലോകസൗഖ്യോദ്ദേശവുമാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും ധർമ്മാനുസരണമാണെന്ന് (സൂതരികളിലും പുരാണങ്ങളിലും ഘോഷിക്കുന്നതായ ധർമ്മത്തിന് അനുരൂപമാണെന്ന്) വാദിക്കുവാൻ ആരുംതന്നെ ചുറ്റപ്പെടുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. പാണ്ഡവരുടെ അജ്ഞാതവാസത്തിനുശേഷം വിവാദഗോചരത്വത്തിൽപ്പെട്ട കൂടിയ ബന്ധുസഭയിൽ പാണ്ഡവന്മാരെ യുദ്ധോദ്ദേശത്തിനായി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നമുതൽ കൃഷ്ണൻ ഭാരതയുദ്ധാവസാനംവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ സകലതും അധർമ്മങ്ങളാണെന്ന് ഏവനും ധ്വജപ്പതാൽ പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ആ കർമ്മങ്ങളിൽ ഓരോന്നിന്റേ ഉദ്ദേശത്തേയും ചലത്തേയും, തന്മൂലം ലോകസിദ്ധമായ സൗഖ്യത്തേയും നോക്കുന്നതായാൽ യാതൊരുവനാണ് അശ്ചര്യപരതന്ത്രനാവാത്തത്?

ഓരോരുത്തനും ചെയ്തിട്ടുള്ള പുണ്യപാപങ്ങൾ അനുസരിച്ച അവന് സപ്രാപ്തനരകാനുഭവങ്ങളെ നിരന്തരം വേർതിരിച്ചുകൊടുത്തുവരുന്ന ധർമ്മജ്ഞന്റെ ബുദ്ധിശക്തിയേയും നാഷ്ടകുലപാതത്തേയും അതിശയിപ്പിക്കത്തക്ക ശക്തിയുള്ളതായിട്ടാണ് കൃഷ്ണന്റെ കൗതുകലങ്ങൾ ഓരോന്നും നാം കാണുന്നത്. “രാവനൻ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ താനാറാനുഭവിച്ചിട്ടുകേണവര” എന്നുള്ള ചേതനതാമത്തെ ഇതിവധികം ദൃഢാന്തമായി തെളി

യിപ്പാൻ ആരാലും സാധിക്കാത്തവിധം ഭാരത കഥാപാത്രങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും ബന്ധുക്കൾ, ശത്രുക്കൾ എന്നുതന്നെ ഭക്തനിയെ താനാങ്ങിരിക്കുന്നു സരിച്ച കർമ്മഫലം കൃഷ്ണൻ ഭാരതത്തിനും അനുഭവമാക്കിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ്യഭ്രാന്തനും എന്നാൽ ബഹുജനാഭിപ്രായത്തെ വശത്താക്കുവാനായി ധർമ്മപ്പടയിൽ രക്ഷപ്രാപിച്ചവനുമായ യുധിഷ്ഠിരൻ, തന്റെ സകല ബന്ധുക്കളും കാലഗതിയെപ്രാപിച്ചു, ജ്യേഷ്ഠനേയും കൊന്നു, മാതാവ് വനത്തിലേക്കും ഗമിക്കും, തനിയെത്തന്നെ രാജ്യം ഭരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇടവന്നതിനേക്കാൾ തക്കതായ ശിക്ഷ അദ്ദേഹത്തിന് കല്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനും സാധിക്കുന്നതല്ലായിരുന്നു. ആ ശിക്ഷ ഏതുവിധമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ശ്ലേഷിച്ചിരുന്നതെന്ന് യുദ്ധാവസാനത്തിൽ ഉഭയകൃത്യം കേൾക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിരസമാശ്വാസനത്തിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹജന്മാനും മാറ്റം അവിടെ കൂടിയിരുന്ന മഹർഷിമാരും ചെയ്യേണ്ടിവന്ന പ്രയത്നത്തിൽനിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. യുധിഷ്ഠിരന്റെ വാക്കുകളെത്തന്നെ ശ്രവിക്കുക.

“ശത്രുക്കളെ വെന്നുചിന്നുന്നവരിൽനിന്നു വിട്ടുപോകുന്നവർക്കും കാർമ്മയെങ്ങിവാൻചെയ്തതോറുമാറ്റോർജ്ജയിക്കുന്നവർക്കുമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതോറുപോവയിച്ചിട്ടും ഭ്രാന്തസഖിസുഹൃൽപ്പിതൃതന്മൂലം ബന്ധുചൈത്രമാത്രമേയുണ്ടാകട്ടെ വെന്നിന്നുതോറുനാ

അനന്തമതാകമനന്തമതാക മനന്തപോലേയന്തവും
ഈജയംതോലമതെന്നാൽജയംതന്നെചരാജയം.”

സൗ അ 10

“ ആ ഞാൻകറംചെയ്തപാപിദ്രമിയൊക്കെമുടിച്ചവൻ
ഇന്ദ്രിതന്നിട്ടുതന്നെയിദ്രേഹംശ്രഷ്ടമാക്കേവൻ
പ്രായോവവേശംചൂണ്ടനിതങ്ങറവൻതുരുമാതകൻ
കലമുടിപ്പോനനവംചറക്കൊല്ലന്യജാതായിൽ
ഉണ്ണില്ലത്താൻകടിക്കല്ലവെള്ളംപോലുമൊരില്ല ലം
ഇന്ദ്രിതന്നീപ്രായപ്രാണശേഷംചെയ്തേൻമുനിന്ദ്രമേ
യഥേഷംപോകവിട്ടേൻചസാദിപ്പിച്ചുനിങ്ങളെ
നിങ്ങളൊക്കെ സ്തമ്ബത്തിപ്പിനിശ്ശരീരത്വജിയ്ക്കുവാൻ.”

അക്കാദമി ശാന്തി അ 27

ഈ ശിക്ഷക്ക് കൃഷ്ണൻ ചുമതലക്കാരനായിത്തന്നെ
വോ എന്നുമാത്രമാണ് സംശയിപ്പാറുള്ളത്. ദുര്യോധ
നനെ വീഴ്ത്തിയതിനുശേഷം കൈനിലയിൽ പ്രവേശി
പ്പാൻ ഭാവിച്ച പാണ്ഡവരെ അഞ്ചാളെയും അന്നരാത്രി
മാത്രം, അതും ശത്രുക്കൾ ഖ്യല്ലാം നാമാവശേഷമായി
തിനുശേഷം, തടാത്തു വേറെ ഗൃഹങ്ങളിൽ പ്രവേശി
പ്പിച്ചു, അവരെ അശപത്നമാവിന്റെ ഖഡ്ഗത്തിൽനി
ന്നും രക്ഷിച്ചത് ഇത് ഉദ്ദേശത്താൽതന്നെയായിരിപ്പാനെ
നിവൃത്തായുള്ളു. പാണ്ഡവരേയും സാത്യകിയേയും രക്ഷി
ച്ച കൃഷ്ണന് മറ്റു ഖഡ്ഗങ്ങളേയും രക്ഷിക്കുന്നത് അസാ
ദ്ധ്യമായി കരുതുവാൻ പാടുള്ളതല്ലല്ലോ.

പാണ്ഡവന്മാരിൽവെച്ച് തന്റെ പ്രിയസഖാവായ
അജ്ഞനന്തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായ ശിക്ഷയെ

ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക. അജ്ഞാനങ്ങൾ വെലം മുഴുവനും കൃഷ്ണസംഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു. കൃഷ്ണസംഹാരം കൂടാതെ അജ്ഞാനങ്ങളെ ചീരകർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ഭാരതരൂപത്തിൽ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഭീഷ്മവായുത്തിൽനിന്ന് അജ്ഞാനത്തെ കെട്ടിപ്പാൻ രണ്ടുതവണ കൃഷ്ണൻ തന്റെ സത്യത്തെ ലംഘിച്ചു് ആര്യയത്തെ ഘൃഷ്ടംകേണ്ടിവന്നു. ദ്രോണരൂപത്തിൽ അജ്ഞാനൻ ചെയ്ത ജയദ്രഥവധപ്രതിജ്ഞയെ നിറവേറ്റിയത് കൃഷ്ണനാണ്. അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ നാരായണാസ്രത്തിൽനിന്നും ഭഗദത്തന്റെ നാരായണാസ്രത്തിൽനിന്നും കണ്ണന്റെ ആഗ്രേയാസ്രം, നാഗാസ്രം, ഇന്ദ്രദത്തമായ വെൽ ഇതുകൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അജ്ഞാനനെ രക്ഷിച്ചു കൃഷ്ണനാണ്. ഇരവിധം ശത്രുക്കളിൽനിന്ന് കാത്തു രക്ഷിച്ചുപോന്നതും, അജ്ഞാനനെകൊണ്ട് തന്റെ ഭാരം കൌരവങ്ങളാൽ മഹാനായ ശത്രുക്കളെ നിഗ്രഹിച്ചതും, കൃഷ്ണന്റെ ഉദ്ദേശസിലികായിട്ടില്ലാതെ അജ്ഞാനനൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രതിപത്തിമൂലമാണെന്നു പറയാവുന്നതല്ല. കൃഷ്ണന്റെ ഉദ്ദേശം ഭാരതരൂപം നടത്തേണമെന്നും ലോകത്തിന്നു ഭാരമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന കർതൃവംശങ്ങളെ സംഹരിക്കേണമെന്നുമായിരുന്നു. ആയതിന് പാണ്ഡവചക്ഷത്തിൽപ്പോരാതെ കൌരവചക്ഷത്തിൽ ചേർന്നിരുന്നാൽ ആ ഉദ്ദേശം സഫലീകരിക്കുന്നതുമല്ലായിരുന്നു. പാണ്ഡവന്മാരുടെ ഇടയിൽതന്നെ തന്റെ ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റുന്നതിന് തനിക്കു് ഘൃഷ്ടത്തിൽ ഉതകുന്നതായ പാത്രം അജ്ഞാനനുമായിരുന്നുവെന്നു അദ്ദേ

ഫം ക്കാലം കൂട്ടിത്തന്നെ തിരിച്ചപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. എത്രകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രകൃതികൊണ്ട് അല്പം അഹംഭാവമുള്ളവനും തന്നാൽ സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മതിയില്ലാത്തവനുമായിരുന്നു അജ്ഞാനൻ. ഇന്ദ്രിയം ജനങ്ങളെ, അല്പമൊന്നു ചുങ്കുന്നതായാൽ, അവർ നമുക്ക് എടുപ്പത്തിൽ വശീകൃതമാകുന്നതാണെന്നുള്ള മനുഷ്യസ്വഭാവത്തെ കൃഷ്ണൻ കാര്യം സിദ്ധിച്ചായി ഉപയോഗിച്ചുകാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിൽ അതിശയിപ്പാനുമില്ല. അജ്ഞാനൻ വീരനാണെന്നുള്ള ബോധം അയാൾക്കുതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ബലവാന്മാരായ ഭീഷ്മ, ദ്രോണ, കണ്ണ, കൃപപ്രഭൃതികളിൽനിന്ന് തന്നെത്താൻ രക്ഷിപ്പാൻ പോരാത്തവനാണെന്നുള്ള സൂക്ഷ്മതപരം കൃഷ്ണൻ മാസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതിനാലാണ് അജ്ഞാനസാരഥിയായിത്തന്നെ ഇരിപ്പാൻ കാരണം. തന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് ഒരു ആയുധമായി കരുതിയിരുന്ന അജ്ഞാനൻ രക്ഷിക്കാതിരുന്നുവെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയവിനാശത്തിനായി കൃഷ്ണൻതന്നെ ആ അവസരത്തിലൊ വേറെ അവസരത്തിലൊ ആയുധം എടുക്കേണ്ടതായി വരുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ക്ഷത്രിയവിനാശനത്തിനായി ചുറപ്പെടുന്നത് തന്റെ യോഗനിലക്ക് തക്കതായിരിക്കുകില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ഇത്ര നല്ലതായരേവസരം, ഭാരതവണ്ഡത്തിലെ സർവ്വ രാജാക്കന്മാരും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നതായ മറ്റൊരു യുദ്ധാവസരം, എടുത്തിൽ കിട്ടാവുന്നതുമാല്ലല്ലോ. ഇതിന്നും ചുറമെ സിദ്ധനായി, യോഗീശപരനായിരിക്ക

ന്ന കൃഷ്ണൻ സ്നേഹകോചാദികളായ മനോവികാരങ്ങൾക്കു ഓധിനാനാകുമെന്ന് കരുതാവുന്നതുമാണ്.

കൃഷ്ണന്റെ സഹായത്താൽ ലോകൈകകവീരനെന്ന് ഞളിയുന്ന അജ്ഞാനന്റെ പിന്നീടുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നുവെന്നു നോക്കുക. അശ്വമേധത്തിന് അശ്വപരിചാലകനായി പോയ അവസരത്തിൽ, അജ്ഞാനൻ ബ്രഹ്മവാഹനനാൽ തോല്പിക്കപ്പെട്ടു നിശ്ചയമായി മോഹാലസ്യമാൻ നിലത്തുപതിച്ചതായി കാണുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ സപ്താഭിമുഖീകരണത്തിന് ശേഷം യാദവസ്രീകളെ കൊണ്ടുപോയവസരത്തിൽ വെറും കാട്ടാളന്മാരാൽ തോല്പിക്കപ്പെട്ടു തന്റെ വല്ലിനെ ഇഴച്ചുകൊണ്ട് വരണ്ടുവന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല തന്റെ രക്ഷയ്ക്കു കീഴിലിരുന്ന സ്രീകരാഷ് അടയഞ്ഞുകൊടുപ്പാൻ സാധിക്കാതെ വന്ന അജ്ഞാനന് അയാളുടെ അഹംഭാവത്തിന്നു തക്കതായ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കണം കൃഷ്ണൻ യാദവസ്രീകളെ അജ്ഞാനൻവശമേല്പിച്ചത്.

ഇതവിധം ബന്ധുക്കളേയും ശത്രുക്കളേയും ഭേദമെന്തിയെ അവനവന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ അനുഭവിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതങ്ങളെ നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ആ കൃഷ്ണന്റെ ബുദ്ധിശക്തിയും ജീവിതവും അതിശയനീയംതന്നെ. എന്നാൽ ഭാരതകൃഷ്ണന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ആശ്ചര്യജനകമായിരിക്കുന്നതു അദ്ദേഹം ഈ പ്രപഞ്ചകർമ്മങ്ങളിൽ ഇത്രയധികം ഏല്പിച്ചിരുന്നിട്ടും അതു

കളുടെ ഫലങ്ങൾ യാതൊന്നിനാലും അദ്ദേഹം ബാധിതനാകാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. സ്നേഹം, ദയ, ലജ്ജ, അഭിമാനം, ശ്രോധം മുതലായ മനോവികാരങ്ങൾ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. തന്റെ സ്വന്തം പടയാളികളായ സംരക്ഷകന്മാരോട് യുദ്ധം നടത്തുന്നതിൽ മടിയകട്ടെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മതകനായ അഭിമന്യുവിന്റെ മരണത്തിൽ വ്യസനമാകട്ടെ ഏന്തിന്നധികം പറയുന്നു! തന്റെ സ്വന്തം മക്കളേയും ബന്ധുക്കളേയും തമ്മിൽ തല്ലിച്ചുകൊല്ലുന്നതിൽ തന്നെ ഘോരപോലും വൈമനസ്യമാകട്ടെ കൃഷ്ണനുണ്ടായിരുന്നില്ല. വൃദ്ധനായ ഷീകുരം ചതിച്ചുകൊല്ലുന്നതിനും, ദ്രോണവധത്തെ കണ്ടുനിലുണുന്തിനും, ദ്രുപദൻ്റെ കൈയിനെ ചതിയാൽ വെട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിനും, നിരാരുധനായി നില്ക്കുന്ന കണ്ണനെ കൊല്ലിക്കുന്നതിനും വീരനായ ദുര്യോധനൻ്റെ മറ്റ് മതം മീമനം കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനും ഏന്നുവേണ്ട, തന്റെ സ്വന്തം പക്ഷത്തിൽ തന്നെ ഘടോൽക്കചരണത്തിന് സാക്ഷിയാകുന്നതിനും, ചക്രവൃത്തം മേലിട്ടിരിക്കുന്നതിന് അഭിമന്യുവാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളുവെന്നറഞ്ഞിട്ടുകൂടി അജ്ഞാനനെ സംരക്ഷകയുദ്ധമെന്ന വ്യാജേന യുദ്ധകളത്തിൽനിന്ന് ദൂരെ അകറ്റുന്നതിനും, പാണ്ഡവസൈന്യപിന്മാറ്റത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയാകുന്നതിനും തന്നെ ഒട്ടും മടി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. സാധാരണ മനുഷ്യനായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ എന്നുവരികിൽ കടിഖഗ്രദയൻ, ദീർഘസ്തുത്രജ്ഞൻ, എന്നും മറ്റുമുള്ള സ്ഥാ

നങ്ങൾ ഇതിനു മുഖ്യതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കു
 മായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ വക പ്രവൃത്തികളിൽ ഒന്നിലേ
 കിലും സഹായം ഇല്ലെന്നു മാത്രമല്ല സകലകർമ്മങ്ങളും
 ലോകസൗഖ്യത്തിനായി സഹായകരമായ തന്റെ പ്രധാനോദ്ദേ
 ശത്തെ നിറവേറ്റുന്നതിനായി മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാക
 യാൽ ആവക കർമ്മങ്ങളെ നിഷിദ്ധങ്ങളും അധർമ്മങ്ങളുമെ
 ന് കരുതി ഭൂഷിക്കുന്നതിനുപകരം നാം അതുകൾ പ്ര
 ശംസിക്കുവാനായി വരുന്നു.

ഫലങ്ങൾകൊണ്ടോ ഉദ്ദേശങ്ങൾകൊണ്ടോ മാത്രം
 കർമ്മങ്ങൾ ശുദ്ധിയണയുന്നതിലാൽ സാധാരണജനങ്ങളു
 ടേയും കർമ്മങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സാധാരണ ജനങ്ങൾ
 സാധിക്കുന്നതാണെന്നു ഒരുപക്ഷെ ചിലർ തോന്നാവാ
 റിക്കാം. ഉദ്ദേശങ്ങൾ പാവനങ്ങൾ ഉപാൽ മാത്രമേ
 ര, അതുകൾ സഹായകരമായും നിഷ്കാമമായും
 മനോവാകാശങ്ങളാൽ ബാധിതമാകാതെയും ഉള്ള ക
 ൾങ്ങളാൽ ഫലിച്ചിരുന്നതിനുള്ള ശക്തിയും ആവശ്യമാ
 ണ്. ഒരു യോഗീശ്വരനല്ലാതെ ഈ വായം കർമ്മങ്ങളെ
 ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല; മഹാത്മാരുടെ പ്രവൃത്തിക
 ലെ പിന്തുടരുന്നതിനു അവരുടേതുപോലെ യുക്ത ചിന്ത
 വൃത്തിയും മഹത്ത്വവും ആവശ്യമാണ്. ദിവ്യനായ നാനാ
 ണത്തുദ്രാന്തന്റെ കർമ്മങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നടന്നിരുന്ന
 ഒരു നന്മുതിരി ഏതുവധത്തുമാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടി
 വന്നതെന്നുള്ള കഥയെ ഏല്പാവതം ഓർന്നുണ്ടായിരിക്ക
 മല്ലോ. ദിവ്യനാണെന്ന് നടിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച നന്മുതി

രി ഉരുക്കിയ ലോഹത്തെ നാനാണത്തുദ്രാന്തൻ കഴിക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ ഏതുവധം പിൻമാറേണ്ടിവന്നുവോ, അതേവിധംതന്നെ ദിവ്യന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികളെ അനുഗമിക്കുന്നു സാധാരണ ജനങ്ങളും അവസാനം പിൻമാറേണ്ടിവരുന്നതാണ്. അതുകൾകൊണ്ടു തന്നെയാണ് ദിവ്യന്മാരേയും, സാധാരണ ജനങ്ങളേയും ഒരേനിയമംകൊണ്ടു പരിക്ഷിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ലെന്നും പറയുവാൻ ഇടയായത്.

ആദ്യത്തെതന്നെ ഒരു ദേഹത്തെ അവതാരമെന്നോ, യോഗീശ്വരനെെന്നോ, മഹാനെന്നോ കരുതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നതായാൽ സകല കർമ്മങ്ങളും സ്ത്രീകൾപ്പാൻ സാധിക്കുന്നതായാൽ അങ്ങനെ അവതാരമോ മറ്റൊന്നു വിശ്വസിച്ചാൻ കാരണമാകുന്നതല്ലെന്നു ഏറ്റുകൊണ്ടാണെന്നാണ് അറിവേണ്ടത്. ഈ കഥാപാത്രത്തിന്റെ യോഗ്യതയോ ഗുണകളെ അറിയുന്നതു ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽനിന്നും കർമ്മങ്ങളിൽനിന്നും ആണല്ലോ. കൃഷ്ണനും നാമുക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നതു തന്റെ വിശിഷ്ടമായ ഭഗവൽഗീതോപദേശംകൊണ്ടും ഭാരതയുദ്ധത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾകൊണ്ടും ആണ്. ഭഗവൽഗീതയിൽ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്ന തത്വമെന്താണ്? ആ തത്വത്തെത്തന്നെയാണോ കൃഷ്ണൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും നാമുക്ക് അല്പം മേൽ ആലോചിച്ചുനോക്കുക.

ഏതോടുകൂടി അർത്ഥം പെട്ടെന്നുണ്ടായ അ

ധർമ്മീതിയേയും സ്നേഹച്ഛാശത്താൽ ഉണ്ടായ അവശതയേയും നീക്കുന്നതിനും മാത്രമായിട്ടാണോ കൃഷ്ണൻ ഭഗവൽഗീത ഉപദേശിച്ചതെന്നു സാരമായിക്കേണ്ടിയറിവുണ്ടെന്നു. താനും ഭാവിയിൽ അനായത് യുദ്ധാവസരത്തിൽ ചെയ്യാനാകാതെപ്പോകുന്നതായ രാജാ കർമ്മങ്ങളേയും സൂക്ഷ്മതപങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കാതെ ഇരിപ്പാനുള്ള ഉദ്ദേശവും കൂടെ കൃഷ്ണൻ ആ അവസരത്തിൽ ഗീത ഉപദേശിച്ചതിനുണ്ടായിരുന്നില്ലയോ എന്നും ശങ്കിക്കേണ്ടിയറിവുണ്ടെന്നു. തന്റെ പ്രധാനകർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം പിന്നീടാണല്ലോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതു. അങ്ങിനെയാകട്ടെ, ആ കർമ്മങ്ങൾ മുന്പായി താൻ ഘോരമെന്നും, തന്റെ തത്വങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും ജനങ്ങൾ അറിയുവാൻ ഇടയായാൽ പിന്നെ തന്നെപ്പറ്റി തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഇടയാക്കുന്നതല്ലല്ലോ എന്നുകൂടി കൃഷ്ണൻ ഗീതോപദേശസമയത്ത് അന്തിമനീക്കിടുന്നു.

“യദാ യദാഹി ധർമ്മ്യ
 ഗ്ലാനിർവതു ഭാരത
 സാമ്രാജ്യായ മധർമ്മ്യ
 തദാത്മാനം സുജാത്യഹം.
 പരിത്രാണായ സാധൂനാം
 വിനാശായ ച ദുഷ്ടിതാം
 ധർമ്മസംസ്ഥാപനാർത്ഥായ
 സംഭവാമി യുഗ്ല യുഗ്ല.”

ഭാരതഖണ്ഡം മുഴുവനും പങ്കുകൊള്ളുന്നതായ ഒരു പരിഷ്കരിച്ച യുദ്ധാവസരത്തിൽ, ആയതിൽ ഏല്പിക്കുന്നതിനായി ഒരുവന്നുണ്ടാകുന്ന ഉദ്ദേശം ഇതിലും മഹത്തരമായി

ഉണ്ടാകാവുന്നതാണോ? കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഉദ്ദേശത്തേയും തന്റെ ഗ്രന്ഥതത്വങ്ങളേയും ഇതിലൂടെ വെളിപാടി വീക്ഷിക്കുന്നതെങ്ങിനെ?

പറയുന്നതുപോലെത്തന്നെ പ്രവൃത്തിച്ചുവന്നിരുന്ന യോഗ്യപുരുഷനായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗീതയുടെ തത്വങ്ങളേയും പ്രവൃത്തികളേയും തെളിപ്പിക്കാൻ അറിയാവുന്നതാണ്. ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ നിഷ്കാമകർമ്മത്തെയാണല്ലോ ഭഗവൽഗീത പ്രശംസിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൃഷ്ണന്റെ ഇവിതരതന്നെ ഈ തത്വത്തിന്റെ ഉദാഹരണവുമാണ്. അദ്ദേഹം കർമ്മത്തിൽ ഏല്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാമനയും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നോടുകൂടി: “ഇനിപ്പേ ചെന്യേണമതില്ല്യാനാ മിത്രൈര്യോക്യത്തിലിനിപ്പേ വരാത്തതും വരേണ്ടതായിട്ടുമില്ലാത്തതിലോന്നുമില്ലന്നാകിലും മരിക്കാതെ പ്രവൃത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ കർമ്മത്തിൽതന്നെ പാശ്ചാത്യ മരിക്കാതെരിക്കാതെരിക്കാതെരിക്കാതെ കർമ്മത്തിൽ ഞാൻ പ്രവൃത്തിക്കുന്നതിനാൽ സർവ്വപ്രകാരവുമിന്നുശ്യാമല്ലാവതമെന്നുടെ ദാർശനികസമീപിക്കേണ്ടതു റിച്ചിട്ടുകൊള്ളുന്ന നി.” ഭഗവൽഗീത ദാമോദരചരിതം കിളിപ്പാട്ട് കർമ്മയോഗം 3-ാം അദ്ധ്യായം 21 & 22.

നിഷ്കാമകർമ്മിയായ ഒരുത്തന്ത് ഈ ലോകത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽതന്നെ കാശിയൽപോയി വസിക്കാതെയും, പ്രാപഞ്ചികാവസ്ഥയിൽ മുക്കുന്നവാനേയും, ജീവിപ്പാൻ സാധിക്കുന്നതാണെന്നും, എന്നാൽ അങ്ങിനെ ജീവിക്കുന്നതു ഏതുവിധത്തിലായിരിക്കേണമെന്നും തന്റെ സ്വന്തജീവിതംകൊണ്ടു കൃഷ്ണൻ ദൃഷ്ടാന്ത

പ്പെട്ടുണിയിക്കുന്നു. വിസ്താരമേറത്താൽ ഭഗവൽഗീതാ
 തത്വചങ്ങലിപ്പറ്റി ഇവിടെ അധികം വിവരിക്കുന്നില്ല. മ
 രാറ്റുട വാക്കുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായ നടവടികൾ നമുക്കു
 അനുഭവപ്പെടുന്നതുവരെ ആ വാക്കുകളെ വിശ്വസിക്കേണ്ട
 ന്ന ചുമതലയും, അതുപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തെ കരുതിവ
 ളേണ്ടുന്ന ചുമതലയും നമുക്കുണ്ട്. വാക്കുകൾക്കു പെട്ടു
 ത്തികൾക്കും തമ്മിൽ വിരുദ്ധമായി യാതൊന്നും കാണുവാ
 ന് സാധിക്കാത്തതിനാലാണ് കൃഷ്ണനെ ഒരു യോഗീശ്വ
 രന്റെ നിലയിൽ കരുതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങ
 ലെ ഇവിടെ വിചിന്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. യോഗീശ്വര
 നായ കൃഷ്ണൻ സർവ്വശക്തിമാനനായിരിക്കട്ടെ! അദ്ദേഹ
 ത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ വിജയിക്കട്ടെ! ലോകവും സൃ
 ചിച്ചതായി തീരട്ടെ! കൃഷ്ണൻ പാറുന്നതായ നിരമങ്ങൾ
 തത്സമാനനാക്ക് ഒഴികെ മറ്റാരുടേയും അധികാരവക
 ഉണ്ടെന്നു ഭക്തന്മാരുടെ വായനക്കാരെ മാർന്നിപ്പിച്ചുകൊ
 ണ്ട് ശേഷം കഥാചക്രങ്ങളുടെ നേരെ തിരിയുകതന്നെ.

2 കൌരവപക്ഷം

ഇനി നമുക്കു കൌരവപക്ഷത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്ക
 തന്നെ. കൌരവഭാഗത്തെ മുഴുവനും ഭൃഷ്ടശ്രമമെന്നു ക
 രുത്രി തള്ളുകയാണല്ലോ പൊതുവിൽ ചെയ്യാറുള്ളതു.
 അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പല പ്രവൃത്തികളും ദോഷങ്ങൾത
 ന്ന എന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല. ജീമസേനനു വിഷം
 കൊടുത്തതും, അയാളെ പാമ്പിനെക്കൊണ്ടു കടിപ്പിച്ച
 തും, വെള്ളത്തിൽകൊണ്ടുപോയി താഴ്ത്തിയതും, ഭവനം

കൊള്ളിവെച്ചതും, കള്ളച്ചുത് കളിച്ചതും, പരസ്രീയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്തതും, നോക്കിയാൽ ദൃഷ്ടിക്രിയകളിൽ അവർ പരിചയമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നുതന്നെ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ വിധം പ്രവൃത്തികളുടെ ഉല്പത്തി ഏതിൽ നിന്നാണെന്നും, അതുകൾക്കു കർത്താവു ആരെന്നും നമുക്കു മുഖക്കേട്ടിൽ ഒരു ആരാഞ്ഞു നോക്കാം.

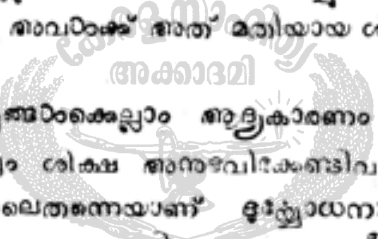
ഒരു പ്രായംചെന്ന മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങളെല്ലാം ചെറുപ്രായത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും അനുസരിച്ചിരിക്കുമെന്നല്ലാതെ മനുശാസ്ത്രം (Psychology) പറയുന്നതുപോലെ ഒരുവന്റെ ജനനം മുതൽക്കു അയാൾക്ക് പുറത്തുവെച്ചു എന്നതുവരെയുള്ള അനുഭവങ്ങളെയും, ബാഹ്യ വസ്തുക്കളായുള്ള എടുപ്പുകളെയും, അയാളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും, നമ്മുടെ സ്വയംനത്തിൽ വെച്ചു ഇഷ്ടപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായാൽ അയാളുടെ സ്വഭാവത്തെയും നടവഴികളെയും നമ്മുടെ ഇഷ്ടപോലെ കൊണ്ടുവരാമെന്നു മാത്രമല്ല, ഇന്നിന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ അയാൾ ഇന്നവിധം പ്രവൃത്തിക്കുമെന്നും നമുക്കു മുൻകൂട്ടി തന്നെ പറയാവുന്നതുമാണ്. ഈ മനുശാസ്ത്രതത്വത്തെ ആസ്പദിച്ചു നാം ദയ്യോധനപ്രക്രിയകളുടെ പ്രവൃത്തികൾ നോക്കുന്നതായാൽ അവരുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾക്കു പാണ്ടുവന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദികളല്ലയോ എന്നു ശക്തിപൂർവ്വം ശങ്കിക്കേണ്ടിവരുന്നു.

പാഠ്യപന്ത്രാടുള്ള ഉയ്യോധനന്റെ നടവടികളിൽ മുതിന്നുകാണുന്നത്, അയാൾക്ക് അവരുടെ നേരെയുള്ള അടുവാൻ പ്രേമമാണല്ലോ. ഈ വികാരം അയാളുടെ മനസ്സിൽ വിതച്ചത് ഭീമസേനനല്ലെ? ചെറുപ്പകാലത്തു പാണ്ഡുവിന്റെ മരണശേഷം,—പാഠ്യപന്ത്രാട് ഹസ്തിനപുരത്തിൽ വന്നുചേർന്നിരുന്നുവെങ്കിലും,—ഉയ്യോധനാദികളോടുകൂടി അവർ തിരിച്ചു കളിച്ചുനടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ രാജാവകാശത്തെക്കുറിച്ച്, ഭാവിശ്രേയസ്സിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിചാരവും ഉണ്ടാകാൻ താമില്ലാത്തതായ ആ അവസരത്തിൽ ബലവാനായ ഭീമസേനനിൽ നിന്നു ഉയ്യോധനാദികൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്ന ചില്ലറ സങ്കടങ്ങളും അവമാനങ്ങളും (കട്ടിക്കളിയെന്നു വായനക്കാർക്കു തോന്നുമെങ്കിലും കട്ടികളായവർക്കു അന്യന്യം അങ്ങിനെ തോന്നുന്നതല്ല) എത്രമാത്രം കഠിനമാണെന്നായിട്ടുണ്ട്! തന്നോളം ബലമില്ലാത്ത മറ്റു കട്ടികളെ പല വിധം കളിയാക്കിയെങ്കിലും ജയപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഭീമൻ, ആ വിധം ദ്രോഹങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മറ്റു പാഠ്യപന്ത്രാടരെ എപ്പോഴും ഒഴിച്ചിരുന്നതും മറ്റും മറ്റുള്ളവരുടെ സങ്കടങ്ങൾക്കു മുമ്പ് കൂട്ടുവാൻ കൈകൊള്ളാൻ കൊള്ളുന്നവയല്ലല്ലോ. ഭീമസേനനിൽ പ്രത്യേകിച്ചും, പാഠ്യപന്ത്രാടിൽ പൊതുവിൽ, ഉയ്യോധനപരിഷ്കരണത്തിനും പ്രേമവും ഉണ്ടാകുന്നതല്ലേ. വിതച്ചതല്ലെ കൊള്ളാൻ നിശ്ചയിച്ചുള്ള? അന്നു ബാലചാപവൃത്താൽ ഭീമൻ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലങ്ങളാ

ൺ. പിന്നീട് പാണ്ഡവന്മാരെല്ലാവരും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്.

അതിനുംപുറമെ പാണ്ഡവന്മാരെ അച്ഛനില്ലാത്ത മക്കളെന്നു കരുതി പ്രായംചെന്നവരായ ഭീഷ്മദ്രോണവിഠ്ഠകൃപാദികൾ അല്പം അധികം വാത്സല്യത്തോടെ വളർത്തിവന്നിരുന്നതും നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഒരേ പ്രായത്തിലുള്ള കുറെ അധികം കുട്ടികളിൽ ചിലരിൽ മാത്രം ഗുരുജനങ്ങൾ പ്രീതിയും വാത്സല്യവും കാണിക്കുന്നതായാൽ വിവേചനാബോധമില്ലാത്തതായ മറ്റു കുട്ടികളുടെ മനോഹൃദി വിറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടു വിചാരിച്ചുനിൽക്കുന്നതിലും വായനാപാഠപഠനം കഴിഞ്ഞതായാൽ ദുഷ്ടയാധനാദികൾക്ക് പാണ്ഡവന്മാരിൽ ദേഷ്യം തോന്നിയത് മനുഷ്യസഹജമാണെന്നറിയാവുന്നതാണ്. തന്റെ സഹോദരനേയും തന്നേയും തന്റെ അച്ഛൻ മടിച്ചിവിട്ടു അതില്ലെന്നുള്ള സംഗതിയല്ലേ (പ്രായം തെറ്റാതെ) യാതൊരു യാതൊരു ഇതുകൾകൊണ്ടൊന്നും ദുഷ്ടയാധനനോടൊക്കെയോ ആകമാനം നന്നാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ പിന്നീടുണ്ടായിരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കാർഷ്ടകാരണസഹിതം പരീക്ഷിക്കുന്നതായാൽ അങ്ങനെയല്ലാതെ വരുവാൻ തരമില്ലെന്നും, അതിന് യഥാർത്ഥമായ ഉത്തരവാദികൾ അവരെ വളർത്തിവന്നവരായിരുന്നുവെന്നും കാണിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. തന്നെ ചെറുപ്രായത്തിൽ ചിലപ്പോൾ സാമാനങ്ങൾ കഴുവാ

നായി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു മേജരയെ, ചിന്നെ തനിക്കു
 പ്രായംചെന്നതോടുകൂടി വലിയ കളവുകളും കൊലപാ
 തകങ്ങളുംമാറ്റം നടത്തിയതിന് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചു
 കിട്ടിയ സമയത്തിൽ, ഒരു കള്ളൻ, മരിക്കുന്നതിനുമുമ്പിൽ
 അമ്മയോടു ഒരു വാക്കുപറവാണെന്നു നാട്രത്തിൽ,
 അമ്മയെ അടുക്കൽവരുത്തി ഒരു ഘോര്യമെടുത്തു ചെയ്ത കട
 മെടുത്തുവെന്നുള്ള കഥ ഈ അവസരത്തിൽ സ്മരണീയ
 മരത്രം. അവന്നു സാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ അ
 മ്മയെ കൊല്ലുകതന്നെ അവൻ ചെയ്യാമായിരുന്നു. എ
 ന്നാൽതന്നെ അവർക്ക് അത് മതിയായ ശിക്ഷയാകമാ
 യിരുന്നു.

ദുഷ്ടത്വങ്ങൾക്കെല്ലാം ആശ്രയിക്കുന്ന അമ്മയായി
 തന്നുവെങ്കിലും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നത് ചുരു
 നായത് പോലെതന്നെയാണ് ദുഷ്ടയാധനാദികളുടേയും
 കഥ. കാണാം ആരായിരുന്നാലും, ദുഷ്ടീന്തിയും ശി
 ക്ഷയും അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നത് ദുഷ്ടയാധനാദികൾത
 ന്നെ. ന്യായാധിപതി മകനെ ശിക്ഷിച്ചത് പോലെത
 ന്നെ നമുക്കും ദുഷ്ടയാധനാദികളുടെ പേരിൽ മാത്രമേ ശി
 ക്ഷവിധിപ്പാൻ തരമുള്ളൂ. ഏകിലും മഹാശയന്മാരുടെ
 ദയയും സഹതാപവും കിറകുമാരനിലും, ദേഷ്യവും വെ
 റുപ്പും അമ്മയിലും പതിയുന്നതുപോലെതന്നെ, തുല്യവി
 കാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാരതകഥാപുരുഷന്മാരിലും അവ
 സ്ഥാനസരണം പതിയേണ്ടതാണല്ലോ. ഹേ വായന
 കാരര! മനുഷ്യബുദ്ധിയുടെ വളർച്ച ഇന്നവിധത്തിലാ

നെന്നു ഇപ്പോഴെങ്കിലും ധരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുവിൻ!

ദുഷ്ടയാധനന്മാർ ഗുണജനവന്ദ്യന്മാരായിത്തന്നില്ല. സ്വമാതാചിതാക്കന്മാർ, ദിവ്യന്മാരായ ക്ഷീർകുർ, ദ്രോണൻ, കൃപൻ, വിദൂരൻ മഹർഷിമാരായ വേദവ്യാസൻ, സനാൽ കർമ്മൻ, മാർക്കാന്ദേയൻ എന്നിവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും ദുഷ്ടയാധനാദികൾ കയ്യാളുകയുണ്ടായില്ലല്ലോ. ദുഷ്ടാശിയാണ് ഇതിന്നു കാരണമെന്നുവരികിലും, ആ ദുഷ്ടാശി മുളപ്പിച്ച് വളർത്തിയത് ധൃതരാഷ്ട്രനും ഗാന്ധാരിയുമല്ലേ? അടക്കനമുളപ്പിച്ചാൽ അത് തേങ്ങ കായ്കയല്ലെന്നു ധൃതരാഷ്ട്രൻ ആദ്യമെ ആലോചിക്കാത്തത് ഐശ്വര്യം എന്നു വന്നു അപകടമാണല്ലോ. അതിനെപ്പറ്റി ചാനീടു ചേരിക്കുന്നത് വൃഥാവലല്ലേ? ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ വാളനകളാണ് ദുഷ്ടയാധനാദികളെ കേടുവരുത്തിയതെന്നു പറഞ്ഞാൽതന്നെ വായനക്കാർ മനസ്സിലാവുന്നതിനാൽ ആ വാളനകൾ എന്തെല്ലാമായിത്തന്നെന്ന് ഇവടെ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല.

രാജ്യത്തിന്നു ദുഷ്ടയാധനാദികൾ അവകാശം പറഞ്ഞിരുന്നത് വെറും ദുസ്തർക്കം മാത്രമായിത്തന്നെപ്പോ എന്നു സംശയം തോന്നുന്നുണ്ട്. കരുതനാണെങ്കിലും, വിചിത്രവീർണ്ണൻറെ മൃതചുരനും ഭാരതകഥ തുടങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ രാജ്യം വാണിരുന്നതും ധൃതരാഷ്ട്രനാണ്. പാണ്ഡു, രാജാവായിത്തന്നുവെങ്കിൽ, അയാളെ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ അംഗവൈകല്യത്താൽ ഒരു പ്രതിനിധിയുടെ നിലയിലായിത്തന്നുവെന്നു കരുതുവാനേ അവകാശമുള്ളൂ. രാജ്യം

വകാശിയായ യുതരാജ്യൻ പ്രാപ്തിയായ മക്കളുള്ളപ്പോൾ ആ രാജാവകാശം ഓട്ടോമനത്തിന്റെ സന്താനങ്ങൾക്ക് ചോകുന്നതല്ലാതെ ഓസ്മാന്റെ മക്കൾക്ക് ചോകുന്നതെങ്ങിനെ? രാജാവകാശം മുത്തച്ഛന്റെ സന്താനങ്ങൾവഴിയല്ലെ ചോകേണ്ടത്? സാധാരണയായി രാജ്യപദവിയെ ഒരു കൂട്ടസ്വത്തിന്റെ നിലയിൽ കരുതാനുണ്ടാകും. ഇസ്ലാമിക് കുടുംബങ്ങളിൽ നടന്നുവരുന്ന അവകാശമുറപ്പിലെ ഒരു സ്ഥാനാവകാശം മുത്തച്ഛനും, അമ്മേനും സന്താനങ്ങളുള്ള ചക്രം അവരിൽ മുത്തച്ഛനും, അമ്മയ്ക്കും മൂലമുണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ മറ്റൊരു മറ്റൊരു ചോകുന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് (മറ്റൊരു തന്നെ അടുത്ത സാധ്യകളായിരുന്നാലും വേണ്ടതില്ല) അവകാശമില്ലാത്തതെന്നാലോ തന്നെയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിലും കരുതേണ്ടത്. ഇങ്ങിനെതന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പോഴുള്ള വടക്കേയിന്ത്യയിലെ കർമ്മിയ രാജ കുടുംബങ്ങളിലും നടന്നുവരുന്നത്.

ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നതായാൽ ഏകദേശം രാജാവകാശംവരും കൃഷ്ണനാൽ പ്രേരിതമാണെന്നും തെളിയുന്നതാണ്. അതിനും പുറമെ ഗാന്ധി ഗാന്ധി ചിന്തയെ അവസരത്തിലാണല്ലോ കണ്ടിട്ടുള്ളതും വേദവന്മാരെ വരിച്ചിട്ട് ചാണു സന്താനോല്പാദനം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത്. തന്റെ ചിത്രകടം വീട്ടുവാൻ മാത്രമായിരുന്നു ചാണു സന്താനത്തെ ഇച്ഛിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ആയത് ഗാന്ധിയുടെ പ്രസവത്തിനോടും ആവാമായിരുന്നില്ല.

നവല്ലോ. തന്റെ പുത്രൻ (തന്റെ മാതൃയിലുണ്ടായ പുത്രൻ) രാത്യാവകാശിയുംകൂടി ആയിരേണമെന്നുള്ള വിചാരംകൂടി അദ്ദേഹംഗണിനാണായിരുന്നവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധൃതിയിൽനാനു തെളിയുന്നുണ്ട്. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ ചതിക്കുവാനായി അവരുടെ ജനനത്തിന്നു മുന്പുതന്നെ ചാണുധു ഈവർധം ദേവവെട്ടിടുള്ളതായി ശങ്കിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

എന്നു മാത്രമല്ല, ഭാരതയുദ്ധത്തിൽ സൈന്യമുഖം അധികം ഉണ്ടായിരുന്നതും ഭാരതത്തിലെ മറ്റു രാജാക്കന്മാരിൽ ചാണുധവന്മാരുടെ ബന്ധുക്കൾ ഒഴികെ മറെറല്ലാവരും ചേർന്നിരുന്നതും കൈരവചക്ഷുത്തിലാണല്ലോ. ദുഷ്ട്രോധനാണ് രാത്യാവകാശം തിരെ ഇല്ലായിരുന്നവെങ്കിൽ ഇത്ര അധികം രാജാക്കന്മാർ അദ്ദേഹത്തോടു യോജിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് ശങ്കിക്കുവാൻകൂടി ചാടുള്ളതല്ല. ഈ വർധം വാർഷെ ആരുംതന്നെ ഭാരതത്തിൽ പ്രബലമായി പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നില്ലെന്നു പറയുവാൻ വഴികാണുന്നില്ല. ദുഷ്ട്രോധനന്റെ വാക്കുകളെ ശ്രദ്ധിച്ചുനോക്കുക. ധൃതരാഷ്ട്രനോടു ദുഷ്ട്രോധനൻ ഉവാച:—

ചാണുധവർമുതലെന്തുഴി ചാണുധവൻനേടിയെങ്കിലോ
 തൽപ്പുത്രനുംതൽ സുതനും തൽപുത്രനുംകൂമ.ത്തിലാം
 ഈത്തങ്ങളോരാജവംശമീനരായ് മകളൊത്തഹോ,
 ലോകർവചങ്ങാതരായിപ്പോകുമേ ജഗതീചരേ;
 എന്നുമേനരകാനോടുമന്യചിന്ദേയാചജീവനം
 ഞങ്ങളുംചേററാത്തവർധമണ്ണീതിനടത്തണം

മുന്നേ നീന്തിത്തവടി മന്നിടം വാണിരിക്കിലോ
നാടുത്തങ്ങടിക്കായിതന്നു നാട്ടാർപാട്ടിൽചെടായിലും
ആദി. അ 138

ഇതിനെല്ലാം ചുറമെ, കൺമരവനാതളെ പക്ഷത്തിൽ പ്രബലമായ ഒരു വാദം ചുറപ്പെടിക്കുവോൻ ഉള്ളത് അവരുടെ രാജ്യഭാരംകൊണ്ട് പ്രജകൾക്കു ഭട്ടംതന്നെ ദ്രോഹമൊ അധഃപതനമൊ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; എന്നു മാത്രമല്ല പ്രജകളുടെ അഭ്യർത്ഥത്തിനും ഉത്തരോത്തരം അഭിപ്രായവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ദൂതിന് പോകുന്ന അവസരത്തിൽ കവി വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതായ ഹസ്തിനാപുരത്തെ കാണുമ്പോഴും, വൈഷ്ണവയാഗത്തിൽ ഉദ്യോഗനാദികൾ പ്രദർശിച്ചു ഘൃതപാത്രസമൃദ്ധിയേയും, കൺമരപക്ഷത്തിൽ ചാണഡവപക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അധികം സംഖ്യയെപ്പറ്റും, മാർദ്ദരാജാവിനെ ഏതിരേറു സല്ക്കരിച്ച രീതിയേയും മറ്റും ഭക്തന്മാരും രാജ്യഭാരത്തെ സംബന്ധിച്ചുടത്തോളം യാതൊരു കുറവും ചെന്നുവന്നില്ലെന്ന് തന്നെയല്ല, അഭിപ്രായമെന്നതാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതു എന്നുംവേണം പറയാൻ. രാജ്യഭരണത്തെപ്പറ്റി ഭാരതത്തിൽ ഒരു ദിക്കിലെങ്കിലും കവി മോശമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടും ഇല്ല.

സ്വതഃ ക്ഷേണനായ ഒരുവനായിരുന്നു രാജാവെങ്കിൽ ആ നാട്ടിലെ പ്രജകളുടെ സംതൃപ്തിക്കും വാത്സല്യത്തിനും അദ്ദേഹം പാത്രമാകുന്നതല്ലല്ലോ. ഒരുവൻ ക്ഷേണകൃതിയോടുകൂടിയവനാണെങ്കിൽ ക്ഷേണമേകുന്നതാണ് അ

വന്റെ സകല പ്രവൃത്തികളിലും പ്രതിഫലിക്കാതെ ഇരിക്കുവാൻ തരമില്ല. അങ്ങിനെ കാണാത്തതിനാൽ ദുഷ്ടോധനനും കൂടുതൽ ജന്മനാ ദുഷ്ടന്മാരായിത്തന്നില്ലെന്നും പാണ്ഡവന്മാരുമായിട്ടുള്ള നടവടികളിൽ മാത്രമേ ദുഷ്ടവേഷ്ടിതങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്നും നമുക്കു അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവനും അവരുടെ പേരിൽ ചുമത്തുവാൻ പാടുള്ളതല്ലെന്നു നാം മുമ്പ് തെളിയിച്ചിട്ടും ഉണ്ടല്ലോ.

ദുഷ്ടോധനാദികളുടെ കർമ്മങ്ങളെ പൊതുവിലാണു നിരൂപിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിരിക്കിലും അതിൽ പ്രധാനമായു തന്നെയായ ദുഷ്ടോധനന്റെ സ്വഭാവനിരൂപണവുമൂലമേ അതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി കണക്കാക്കാം. അതിനാൽ ഇനി അയാളുടെ പക്ഷത്തിലുള്ള മറ്റു ചില മഹാനുഭവ പദവി മാത്രം അല്പം നിരൂപണം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ മുഖ്യമായവർ ഷീകൂർ, ദ്രോണർ, പുകുരൻ, കൃപൻ, കണ്ണൻ ഇവരാണല്ലോ. ദുഷ്ടോധനനെയാകട്ടെ ദുഷ്ടോധനന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു വെറും ആയുധമെന്നല്ലാതെ ഒരു പ്രധാന അംഗമായി കരുതുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. അശ്വത്ഥാമാവ് ജന്മനാ ബ്രാഹ്മണനും അംഗീകരണം കൊണ്ടു ക്ഷത്രിയനും പ്രവൃത്തികൊണ്ടു ചണ്ഡാലനും ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽനിന്നു തീരെ അകറ്റി നിർത്തുന്നതാണ് നമുക്കുതന്നെ ശ്രേഷ്ഠം.

ഷീകൂർ ബുദ്ധിഗുണകൊണ്ടും നടവടിശൂഭതകൊണ്ടും, പരാക്രമകൊണ്ടും ഹൃദയപരിഷ്കാരംകൊണ്ടും, നിരൂപകമായ ഒരു വിശിഷ്ടദേഹം തന്നെയായിരുന്നു, ആരാ

ലും അദ്ദേഹത്തെ ഒരുകാലത്തും അനുകരിപ്പാൻ സാധി
 കുന്നതും അല്ല. കർമ്മവൈശിഷ്ട്യംകൊണ്ടും മറ്റും അദ്ദേ
 ഹം ഒരു മാതൃകാചുരുങ്ങാൻതന്നെയാണെന്നുവേണം പറ
 യുവാൻ. അയാളുടെ ചേരിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്നവർക്കും
 ഇന്നുള്ളവർക്കും ഉള്ള ഭക്തിക്ക് അദ്ദേഹം അർഹതന്നെ,
 സംശയമില്ല. ആ വീരൻ പ്രദർശിച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രകേരി
 യും സംസ്കാരവും, സത്യനിഷ്ഠയും, ധർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളും
 കളങ്കമില്ലാത്തവകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ മനസാപൂജിക്കേ
 ന്നതുതന്നെ ഒരുവന്റെ മനോഹൃദയത്തെ കാണിക്കുന്നതാ
 കുന്നു. ഇത്രയും വിശിഷ്ടനായ ഈ ദിവ്യദേഹം തന്നെയാ
 ണ് ഫലേച്ഛയോടുകൂടിയ ഏല്പാകർമ്മങ്ങളും ധർമ്മാനു
 സരണങ്ങളായി വരികയില്ലെന്നും എന്നാൽ ധർമ്മാനുക്ര
 മമായ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രവിധിയായ, പ്രവൃത്തികൾ മാ
 ത്രം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് ഒരുവന്റെ മുറയെന്നും നമുക്കു
 പറയാതീർന്നിട്ടുള്ളത്. ശ്രാദ്ധദിവസം അന്നകളമ്പത്തെ
 ദർശിതവേഷവാനായി ഭാവിച്ചപ്പോൾ തന്റെ മരിച്ച
 പോയ അച്ഛൻ കൈനീട്ടിയെങ്കിലും ആ കയ്യിനെ തട്ടി
 യുംകൊണ്ടു ദർശിതനെ വേഷകയാണല്ലോ അദ്ദേഹം
 ചെയ്തതു. വധിപ്രകാരമുള്ള മുറകൾ തെറ്റിനടക്കുന്ന
 തുച്ഛചിന്തയായാലും നല്ലതായാലും ശരിപാടുകളുതല്ലെ
 ന്നാണ് ഇതുകൊണ്ടു അദ്ദേഹം കാണിച്ചുതന്നത്.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളേയും ഉപദേശങ്ങ
 ലേയും പറ്റി പ്രസ്താവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഈ പ്രബ
 സ്ഥം വിവരിച്ചതിലധികം ദീർഘിച്ചുപോവാൻ ഇടയുള്ള

തകെകൊണ്ടു അതിനെകുറിച്ച് അധികംനന്നം ഇവിടെ ചെറു
 യുവാവ് വിചാരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരു മനു
 ഷ്യൻതന്നെ ആയിത്തന്നെ എന്നു കാണിപ്പാൻ ആയിരിക്കാം
 അദ്ദേഹിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നന്നമൊട്ടു മനുഷ്യസഹജമാ
 യ കളങ്കങ്ങളും കവി ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. യാതൊരു കളങ്കവു
 മില്ലാതെയും ചുർത്തിയായ ഗുണങ്ങളാൽ വിഭവസന്നതുമായ
 ഒരു വസ്തു ലോകത്തിൽ നന്നം ഇല്ലെല്ലോ. അത്തരം
 പാത്രചരിത്രം പ്രകൃതിവിരുദ്ധമാകുമെന്ന് കരുതിക്കൊ
 കെകൊണ്ടു വ്യാസകവിയുടെ മനഃപൂർവ്വമായ പ്രവൃത്തിയായി
 രിക്കണം, നിസ്സാരങ്ങളായ നന്നം രണ്ടു തെറ്റുകളെ
 കിലും ഭീകൃരുടെ നടവടികളിലും കാണിച്ചത്. അര
 തത്തിൽ ചില ദിക്കിലും ഭീകൃർ കണ്ണന്റെ ചെറുപ്പ
 കാലംമുതൽക്കുതന്നെ അയാളുടെ വലിയൊരു നിസ്സാരമാ
 കി ചെറുപ്പം അയാളെ അധികേഷചിക്ഷകയും ചെയ്തി
 തന്നതായി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതിന്നു കണ്ണൻ അഹ്നാ
 യിതന്നുവോ? ഇല്ലെന്ന് ഭീകൃർ തന്നെ തന്റെ യുദ്ധാവ
 സാനത്തിൽ കണ്ണനെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു അയാളോട
 സമ്മതിക്കുന്നു. “ഞാൻ ഇതുവരെ ചില അവസരങ്ങളിലും
 നിന്റെ തേജോവ്യം ചെയ്തിരുന്നത് നിന്റെ അനുജനാ
 രായ പാണ്ഡവന്മാരുടെ ജയത്തിനായിത്തന്നെ എന്നല്ലാ
 തെ നീ അതിന്ന് അഹ്നായിട്ടല്ല” എന്നുമാണല്ലോ അ
 ദ്ദേഹം ചെറുതത്. ഇങ്ങിനെ ഒരു ധർമ്മലോചനം അ
 ദ്ദേഹത്തിന്നു വരുവാൻ സംഗതിയായത, രക്ഷിതാകന്മാ
 രില്ലാത്ത പാണ്ഡവന്മാരെ മഹർഷികൾ ഹസ്തിനപുര
 തകെകൊണ്ടുവന്നു ചാപ്പിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ചേരിൽപ്ര

കൃതി അനുസരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നിയ ദയയും സ്നേഹവും മൂത്ത് വളർത്തിന്റെ ഫലമാണെന്നേ കരുതേണ്ടതുളളൂ. ഇതുതന്നെയാണ് താൻ കെരളവചകളത്തിൽ നിന്നു യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്ന അവസരത്തിലും ആന്തരമായി പാണ്ഡവന്മാർക്കു ജയത്തെ ആഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള കാരണവും. തന്റെ വധോപായത്തെ പാണ്ഡവന്മാർക്കു പറഞ്ഞുകൊടുക്കുവാൻ ഇടയായതിനും ഫേതു ഇതുതന്നെ.

ദുര്യോധനൻ കീഴ്ചയുദ്ധത്തിൽ തന്റെ കടുവാക്കുകൾ കൊണ്ടു കീഴ്ചയെ സങ്കടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ വധോപായത്തിലുള്ള കെരളകൊണ്ടു ദുര്യോധനന്റെ നേരെ നമുക്കു ദേഷ്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആയതിനുള്ള ഫേതുക്കൾ അകാരണങ്ങളായിരുന്നില്ലെന്ന് കീഴ്ചയുടെ സ്ഥിതി അറിയുന്ന വായനക്കാർക്കു ധ്യായം അറിയാവുന്നതാണ്. കീഴ്ചർ തന്റെ ആത്മഹത്യയാൽ പാണ്ഡവർക്കു ചെയ്ത ഉപകാരത്തെ നാം മറക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ദുര്യോധനൻ താൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സംഗതി യുദ്ധോദ്യമത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനോടു കൂടി അല്പം വിരുദ്ധമായി തോന്നുന്നില്ല. എല്ലാവരിനും, ചുറമെ ദ്രൗപദീവസ്ത്രാക്ഷേപസമയത്തിൽ ദീനയായ പാണ്ഡവർക്കു താൻ ദാസിയായെന്നോ അല്പയോ എന്നു സഭാവാസികളോടു ചോദിച്ചതിന്നു ഉത്തരം പറയുവാൻ മടിച്ചിരുന്ന അവസരത്തിലും, കീഴ്ചയുടെ ധർമ്മത്തിനും സത്യത്തിനും മാലിന്യം തട്ടുന്നില്ലെന്നില്ല.

ഈ കൃതികളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ ദേവചരിതത്തിൽനിന്നു താഴ്ന്നു മനുഷ്യചരിതത്തിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ടെന്നല്ലാതെ ന

മുൻകൈയ്ക്ക് ഹാനി വരുത്തരുതെന്നും പ്രബലങ്ങളല്ല. ഇങ്ങിനെ നിരുപമമായ ഗുണങ്ങളുടെ വിളനിലവും സാത്വികനും തപസ്വിയും വയോവൃദ്ധനും ആയ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഏതും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവനായിത്തന്നെ വർത്തിക്കട്ടെ. ദൂരത്തിൽനിന്ന തൊഴുതു ആരാധിച്ചാനല്ലാതെ, അടുത്തുചെന്ന് നന്നായി ചേന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ നമുക്കു സാധിക്കാത്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാത്വികഗുണത്തിന്റെയും തപോവിഷ്ണുക്കളുടെയും വൈഭവങ്ങൾ തന്നെ. അങ്ങിനെ നന്നായി ചേന്ന് ആഹ്ലാദിച്ചാനുള്ള പുരുഷൻ ഭാരതത്തിൽതന്നെയുണ്ടു. അയാളെ പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നമുക്കു അദ്ദേഹത്തോടു ചേരാവുന്നതുമാണ്.

പിണ്ണുക്കൾക്കുപിന്താൽ അടുത്തു ബഹു മാനുനായി കരുതിവരുന്നത് ദ്രോണരെയെയാണ്. ഇദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണവൃത്തിയെ തൃജിച്ച് ക്ഷത്രിയധർമ്മത്തെ അനുകരിച്ച ഒരു പുരുഷനാകുന്നു. ഇദ്ദേഹവും വളരെ വിശിഷ്ടനായിരുന്നുവെങ്കിലും ചില ദോഷങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിന്നു ഇല്ലാതിരുന്നില്ല. ദ്രുപദരാജാവിന്റെ തപശ്ച ചവിടുവാൻ ശ്രമിച്ചതു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥിതിക്കു ചേർന്നതായിരിക്കാതെ വാൻ പാടുള്ളതല്ല. തന്റെ പ്രിയ ശിഷ്യനായ അജ്ഞാനനോക്കാൾ സമർത്ഥനായി മറ്റു വല്ലവരേയും കാണുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്നു തോന്നിയിരുന്ന അസൂയയും അതിന്നനുസരിച്ചു പ്രവൃത്തികളും മിക്കലും ക്ഷമിക്കാവുന്നതല്ല. ഏകലവ്യന്റെ തള്ളവിരൽ മുറിച്ചു വാങ്ങിയത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസൂയാശക്തിയുടെ തള്ളിച്ചു

കൊണ്ടാണല്ലോ. കണ്ണൻറെറചേരിൽ തോന്നിയിരുന്ന ദേവ
 ഷത്തിന്നു കാരണവും ഇതുതന്നെയാണ്. വസ്ത്രാക്ഷേ
 പാവസമരത്തിൽ ദ്രൗപദിയുടെ ചോദ്യത്തിന്നു മറുപടി
 പറയാതിരുന്നതും മറക്കത്തക്കതല്ല. തന്റെ വധോപാ
 യവും പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് പാണ്ഡവന്മാരെ സഹായിച്ചു
 ത് താൻ ആശ്രയിച്ചുവന്നവരായ കൌരവന്മാരുടെ നേ
 റെ കാണ്ണിക്കേണ്ടതായ നന്ദിക്കു കള്ളിയും ചേർന്നു. ഇ
 തുകളാലും മറ്റും ദൈവമന്ദനായ വിദ്വേഷി എന്നല്ലാ
 തെ അദ്ദേഹത്തെ പൂജ്യന്മാനായ ഒരു ചുരുക്കനായി കരു
 താവുന്നതല്ല.

ഇവരുടെ ഫില്ലാമ്പതുകൾ ആദ്യകൃത്യമായ കൃപര
 ണല്ലോ ഇനി നമ്മുടെ ചിന്തനാവിഷയമായിത്തീരുന്ന മ
 ഹാൻ. കൃപയും ദ്രോണരെപ്പോലെതന്നെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ
 ന് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹവും ക്ഷത്രിയവൃത്തിയെ അംഗീക
 രിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പ്രായംചെന്നതിനാൽ രുദ്ര
 വൈദ്യഗ്ദ്ധ്യം കിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കിററ ചാപല്യങ്ങളും
 ഇല്ലെന്നില്ല; അദ്വൈത ചരീക്ഷാസമയത്ത് സകല പ്രക
 ടനങ്ങളിലും കണ്ണൻ അജ്ഞാനനെ കടത്തിവെക്കുന്നതാ
 യി കണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് അസഹ്യമായിരുന്നു. സാ
 ധാരണജനങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും തങ്ങളുടെ ആദർശചുരുക്ക
 ന്മാരെയോ, സ്നേഹചാരത്രങ്ങളേയോ അതിശയിക്കുന്ന
 സാമന്ത്രിത്തോടുകൂടി മറുവല്ലവരേയും കാണുന്നസമയം
 അങ്ങിനെയുള്ള സമന്വന്മാരിൽ അസൂയയൊ ദേഷ്യമൊ
 തോന്നുന്നത് മനുഷ്യസാധാരണമാകയാൽ കൃപയുടെ ഈ
 ചാപല്യങ്ങളെ ക്ഷമിക്കാവുന്നതാണ്. ഏകിലും ഒരു മ

ഹർഷിയുടെ ചുത്രം വിഭാഗമായ വിദൂരൻ അതുകൊണ്ടുതന്നെ സമാധാനിക്കാതെ കണ്ണനെ വീചകുലത്തിൽ ജനിച്ചുപറന്നുമാറ്റം പറഞ്ഞ് ആ നിറഞ്ഞ സഭയിൽ വെച്ചുധിക്കേച്ചിട്ടുണ്ട്; പ്രത്യേകിച്ചുതന്നെ പ്രിയശിഷ്യനായ അജ്ഞാനൊ തപ്പാലത്തെ കണ്ണനാലുള്ള യേശോദ്യോഗത്തിൽനിന്ന രക്ഷിക്കുവാൻ മാത്രമായിരുന്നെന്ന് കൊണ്ട് ഒട്ടേറെന്നെ ക്ഷമാഹർച്ചയാ. ശാന്തിപര്യത്തിൽ പിന്നെ നാലു വണ്ണങ്ങളേയും അവരുടെ നടവടികളേയും ചവിട്ടി വണ്ണിച്ചതിനുശേഷം യുധിഷ്ഠിരനോടു പറയുന്നത്, വിദ്യകൊണ്ടോ, മറ്റൊ യോഗ്യന്മാരായവരുടെ കലാഭരണയോ, ജാതിയേയൊചവിട്ടി അലോചിക്കേണ്ടതില്ലെന്നല്ലെന്ന് അതുംചോദിക്കട്ടെ. യേശുവസാനം ഉറങ്ങിപ്പിടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പാണ്ഡവന്മാരുടെ സൈന്യങ്ങളെ കൊല്ലുവാനായി അശ്വത്ഥാമാവിനെ സഹായിച്ചത് ഏതുവിധവും ക്ഷമിക്കാവുന്നതല്ല. ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹവും നമ്മുടെ ഭക്തിക്കു യോഗ്യനായിത്തീരുന്നതല്ല.

കൗതരവന്മാരുടെ ഗുണജനങ്ങളിൽ ഇനി ശേഷിച്ചുള്ളത വിദൂരൻ മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹം ജനനംകൊണ്ടുത്തുട്ടനായിരുന്നാലും കർമ്മങ്ങളൊക്കൊണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടണം കൊണ്ടും യഥാർത്ഥമായ “ബ്രാഹ്മണൻ” തന്നെ ആയിരുന്നുവെന്നു നിശ്ശങ്കം പറയാവുന്നതാണ്. പ്രസ്തുതഭാരതകഥാവിഷയത്തിൽ പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു ഭാരവാഹിത്വം അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ

അറിവാൻ അധികം അവകാശമില്ലെന്നു ഒരുപക്ഷേ ചിലർ ഒരു വാദം പുറപ്പെടുവിക്കുമായിരിക്കാം. എന്നാൽ കൂടി അദ്ദേഹവും ധൃതരാഷ്ട്രനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി നമുക്കു പൂർണ്ണമായ പരിചയം തരുന്നുണ്ടെന്നു മറുപടിയും പറയാവുന്നതാണ്. ലോക പരിജ്ഞാനവും ശാസ്ത്രപരിജ്ഞാനവും അതിനടുത്തു വിനയവും വണക്കവും ഏകോപിച്ചു വിലസുന്ന ഒരു യോഗ്യപുരുഷനാണ് അദ്ദേഹം എന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും തെളിയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നു ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ഇവിടെ ഉദാഹരണങ്ങളെ എന്നുവെച്ചാൽ എന്താണു എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള സംശയം തന്നെ തീരുന്നില്ല. വിദൂരവാക്യം മുഴുവൻ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് സന്ദർഭം യോഗ്യം ആകയില്ല. അതിനാൽ ആയതിന്നു തുനിയാത്തതാണ്.

എന്തെങ്കിലും ഒരു കററം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ചുമത്തുവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ്രൗപദിയുടെ ചോദ്യത്തിന്നു ഉത്തരം പറയാതിരുന്നതായിരുന്നു. ശൂദ്രനായതുകൊണ്ടും ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ മന്ത്രി എന്നുള്ള സ്ഥാനംമാത്രം വഹിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടും മറ്റുള്ള യോഗ്യന്മാരിരിക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്നു അഭിപ്രായം പറയാവുന്നതല്ല എന്നുള്ള സംഗതിയെ വായനക്കാർ പ്രത്യേകിച്ചു ഓർത്തുകൊള്ളേണ്ടതുമാകുന്നു. ഉദ്യോഗപദ്യത്തിൽ ധൃതരാഷ്ട്രനു ധർമ്മോപദേശം ചെയ്യുവാനായി സനൽകമാര മഹർഷി

യെ ആനയിച്ചത വിഭരക്ക് ആ ധർമ്മതപങ്ങൾ അറിയാഞ്ഞിട്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. ശുഭനാകയാൽ തനിക്കു ഉപദേശിക്കുവാൻ അർഹതയില്ലെന്നു കരുതിയല്ലെ മഹർഷിയെ വിളിച്ചുവരുത്തിയത്? ഇത്രയധികം വിനയബുദ്ധിയുള്ള അദ്ദേഹം പാഞ്ചാലിയുടെ ചോദ്യത്തിനു ഉത്തരം പറയാതിരുന്നതിൽ ഒട്ടുംതന്നെ അതിശയം ഒന്നിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിശക്തികൊണ്ടു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ജനിപ്പിക്കുന്നത് സ്നേഹവും ബഹുമാനവും എടുചേർന്നു ഭക്തിയായതിനാൽ ഹൃദയപോലെ തന്നെ നമുക്കു അദ്ദേഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അകലെ നിന്നു തൊഴുവാൻ മാത്രമാണ് സാധിക്കുന്നത്.

കൗരവചക്ഷുസിത്യാപണത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ദുഷ്ടോധനന്റെ ചരമാവസ്ഥയെപ്പറ്റി അല്ലമാനു നിരൂപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൃപർ, ഭൃതവർമ്മാവു, അശ്വത്ഥാമാവു എന്നീ മൂന്നു യോദ്ധാക്കൾ ഒഴിച്ചു ശേഷം കൗരവചക്ഷുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സകല യോദ്ധാക്കളും കാലഗതിയെഴണഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ലോകൈകവീരനെന്നും നിത്യബ്രഹ്മചാരിയെന്നും ശ്രുതികൊണ്ടു പീഷുർ പാണ്ഡവരുടെ അധർമ്മത്താലോ കൃഷ്ണന്റെ കൗരവശത്താലോ ചതിക്കപ്പെട്ടു ശരശയ്യയിൽ മരണത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടു കിടക്കുമോറായി. അസ്രുശിക്ഷയിൽ പട്ടുവായിരുന്ന ദ്രോണനും വീരധർമ്മല്ലാത്ത ചതിയാൽ ജീവത്യാഗം ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. ദുഷ്ടോധനന്റെ വിശ്വസ്യമിത്രവും ദുഷ്ടോധനപ്രതാപത്തിന്റെ കാതലും ദുഷ്ടോധനനാൽ അജയ്യനുമെന്നു കരുതിവന്നിരുന്നവനുമായ കണ്ണനും അ

ജീവനന്റെ ക്ഷായവും മറ്റും പ്രവൃത്തിയാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു. തന്റെ സഹജന്മാകാലം ദുഃഖാസനാൽ മുതൽ ചേർകളും, സൈന്യത്തിലെ മറ്റു വീരന്മാരും ഈ വിധം പാണ്ഡവന്മാരുടെ ദാമോദരപ്രവൃത്തികളാലോ, യമയുദ്ധത്താലോ വീരസംഗ്രമണയുക കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശേഷിച്ചിട്ടുള്ളവരായ തങ്ങൾ നാലു പേരുകളാൽ മാത്രം പാണ്ഡവരോടു എതിർത്തുനിൽക്കുന്നതു സാധ്യമല്ലെന്നു കരുതി ദുഃശ്യാധനൻ, കൃപർ, ദ്രോണൻ, ദ്രേണി എന്നിവർ യുദ്ധംകളത്തിൽനിന്നു ചിന്താമുക്തരായി.

കൗരവകുലത്തെ ഉന്മൂലനാഗ്രഹിച്ചുവന്നതാണെന്നു പ്രതിജ്ഞചെയ്തിട്ടുള്ള പാണ്ഡവന്മാർക്കു ദുഃശ്യാധനനെപ്പോലെയോടെ വിട്ടുപോകുന്നതിൽ അർത്ഥം തൃപ്തിയില്ലാത്തതല്ല. ആരതിനാൽ ഭീമനോടു ഗഭാജയുദ്ധത്തിൽ ദുഃശ്യാധനനെ ഏല്പിക്കേണ്ടതുമായിരുന്നു. ധർമ്മദ്രോണി മഹാത്മാരാൽ അലംകൃതമായ ആ സമസ്തിയിൽവെച്ചും അധർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്നു പാണ്ഡവന്മാർക്കു കഠിനമായില്ല. അതുകൊണ്ട് പെട്ടു ഗഭകൊണ്ടു തല്ലിയതും വീണ യോദ്ധാവിന്റെ തലക്കു ചവിട്ടിയിരുന്നതും “സത്യസന്ധന്മാരായ” പാണ്ഡവന്മാരുടെ യുദ്ധകർമ്മങ്ങളിൽവെച്ചു മകുടാലങ്കാരങ്ങളായിരുന്നെ എന്തെന്നും ശോഭിക്കുന്നതാണ്. ദുഃശ്യാധനനെ കൊല്ലേണ്ടതിന്നു കൃഷ്ണനായിരുന്നു ഭീമൻ ദുഃശ്യാധനന്റെ മറ്റും കാണിച്ചുകൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിലും, ഭദ്രവിലത്തെ വീചപ്രവൃത്തിക്കു കൃഷ്ണൻ ഭദ്രാതന്നു. ഭാഗദാശുല്ലായിരുന്നു.

“ധർമ്മരാജഭവാനെന്നീയധർമ്മം സന്മതിപ്പത്രം
 ബന്ധുക്കുറുചത്തുതാൻവീണമങ്ങും ഭൃത്യോധനനങ്ങളെ
 തലയ്ക്കുടീമൻകാൽകൊണ്ടു ചവിട്ടിതട്ടിടുന്നതും
 ധർമ്മക്കനാമഭവാനേതേ കണ്ടുനില്ക്കുന്നു മനവ”

(ശബ്ദം അ. 60)

ഭട്ടേതന്നെ മനുചരിയ്ക്കാരമില്ലാത്ത ചണ്ഡാളകുട്ടികൾ
 ലജ്ജാവഹമായി പ്രവൃത്തിച്ചത്—നിസ്സഹായനായി ക
 ണഭൂമിയിൽ മുറിവേറുകിടക്കുന്ന ഒരു ശത്രുവിന്റെ തല
 യിൽ ചവിട്ടി അധികേചിച്ചത്—ചത്തുകാലത്തും ക്ഷമി
 ക്ഷത്തക്കതല്ല. ബലദേവതയുടെ അഭിപ്രായവും ഇതുത
 നെന്നയാണല്ലോ.

“അധർമ്മന്മാർക്കുമാർന്നുകൊണ്ടു ഭൃത്യോധനനാരേണനെ
 കൊന്നിപ്പാരിൽ ഇടിച്ചതുമേധിയെന്മാരെല്ലാചണ്ഡവ
 ഭൃത്യോധനൻ ധർമ്മവീരൻ നന്യയാംഗതിച്ചുകിടന്നു
 നേർചൊരുനോൻപരന്മാർക്കും മർദ്ദാർത്ഥശല്യൻനരേശ്വ
 യുദ്ധംഭീക്ഷിച്ചുടൻനിലത്തുടൻയജ്ഞാനടത്തിയും മൻ
 ശത്രുതിയ്യിൽസപാഹുതിചെല്ലാറാട്ടുചുക്കറാണേടിനാൻ”

(ശബ്ദം അ 60)

അതിനെ മുടക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാതെ കണ്ടുകൊണ്ടു
 നിന്നു രസിച്ചിരുന്ന,

“അതിനാൽപ്രജ്ഞയില്ലാത്തമുഖ്യനാമതിമോഹിയെ
 കൊന്നിപ്പുംഭീമനേല്ലയ്യെധർമ്മമൊചെയ്യുധർമ്മമൊ”

(ശബ്ദം അ. 60)

എന്നുചറഞ്ഞ യുധിഷ്ഠിനെന്നയാണൊ “ധർമ്മചതുരൻ”
 എന്നു വിളിക്കേണ്ടത്! കാമക്രോധങ്ങളടക്കിയ രാജ്യം

എന്ന യുധിഷ്ഠിരനെ ഇനിയും കരുതിവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയതു നമ്മുടെ ആഖ്യാപനക്കുറവുകൊണ്ടുതന്നെയാകുവാൻ അവകാശം കാണുന്നുള്ളൂ.

മുയ്യാധനനാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിനു യോജിച്ചതു തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണവും. വളരെകാലം പ്രതാപത്തോടുകൂടി രാജ്യം ഭരിച്ചതിനു ശേഷവും, യുദ്ധത്തിൽ തന്റെ സന്ധ്യബന്ധുക്കളായവർ സർവ്വവും മരിച്ചതിനു ശേഷവും അദ്ദേഹവും രണഭൂമിയിൽ യുദ്ധഭേദനയായി തന്റെ ദേഹത്തെ ബലികഴിച്ചത് ഒരു ക്ഷത്രിയകുലത്തിൽ ജനിച്ചവന് യോജിച്ചതായ ധർമ്മംതന്നെയായിരുന്നുവെന്നു ഏവനും സമ്മതിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുണ്യബോധ്യവും ഇതുതന്നെയായിരുന്നു. പാണ്ഡവന്മാരെയൊഴുതിപ്പാനായി അദ്ദേഹത്തോടു ഉപദേശിച്ചവരായ കൃപാദികളോടു ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടിയെ ശ്രദ്ധിക്കുക.

“ആഴിച്ചുഴുമോരീയുഴിയെല്ലാമനുഭവിച്ചുഞാൻ പാണ്ഡുപുത്രപ്രസാദാൽനിന്നുണ്ടകംവാഴ്ചതെങ്ങിനെ മന്നവന്മാർപ്പരിയായർന്നട്ടിൽജപിച്ചുഞാൻ പിന്നെലാമുജനദാസന്മാടുപിറുട്ടരാവതോ സ്വയംഭോഗങ്ങളേറ്റേറററംഭൃതദായംകൊടുത്തുഞാൻ കൃപണംകൃപണന്മാരോടൊത്തുജീവിച്ചതെങ്ങിനെ കടംരീന്തുപിതൃക്കൾക്കുംക്ഷത്രധർമ്മത്തിനുംശരി ശാശ്വതംസുഖമില്ലിങ്ങൊരുമെങ്ങെങ്ങുകീർത്തിയും ഇങ്ങുകീർത്തിച്ചവന്മാർത്തന്നോപോരിലല്ലാതെയോർത്തിടാ

ഇരുന്നാനിരുട്ടുലോകപ്പരാമവമണമുഖൻ.

ഉടൻനൽപ്പോരിനാൽവാനിൽചെൽവേൻമരൊന്നു
ചെയ്തിടാ
(ശബ്ദം അ. 60)

വീരധർമ്മത്തിനും, ശൗര്യത്തിനും, പ്രതാപത്തിനും അല്പംചോലും ഹാനികൂടാതെ അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവദശയെകഴിച്ച്കൂടി. വീര്യസപ്തത്തെ ദേവകളുടെ ചുഷ്പപ്പുഷ്പിയോടും പ്രശംസയോടുകൂടി പ്രാചിമ്യത് പാണ്ഡവമാർക്കു കണ്ഠിതത്തെയും അസൂയയേയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളവെന്ന സംഗതി മട്ടംതന്നെ ആശ്ചര്യജനകമല്ല.

“ചെയ്തുന്നനായധ്യയനംകൊടുത്തുകാത്തുപാത്തടം
നിന്നു ശത്രുത്തവസ്തിനോനെന്ദ്രാർക്കുത്തമതമം
സപധർമ്മനോക്കിടുംകുന്ദിജാതികാർക്കിപ്പുരമെങ്ങിനെ
ആമുഖ്യനിധനംപുണ്ടേനെന്ദ്രാർക്കുത്തമതമം
വിണ്ണോർക്കതകതാമന്തുരോഗമനോർക്കുറ്റുറ്റും
നേടിയതൈശപർമ്മാണ്ടേനെന്ദ്രാർക്കുത്തമതമം
സപാഹൽസ്സോദരരാക്കംതൊൻസപഗ്ലംചുക്കീട്ടമമുത
സങ്കല്പവുംകെട്ടുറ്റുവെപ്പട്ടുനിന്നുരുകഴിച്ചിടും
ധീമാൻകുരുക്ഷ്യാപനതുചൊല്ലിത്തീങ്ങുന്നനേരമെ
പുണ്യഗന്ധമെപ്പുഷ്പവഷംവീണിതുദ്രമിയിൽ
കൊട്ടിമനോഹരമാവാദ്യംഗന്ധവ്യാൻകളുപ്പൊഴേ
ലരാവാവിൽകീർത്തിചരമായപാടിനാരസ്സരസ്സുകഥ
സിദ്ധതമാർക്കീനാരപ്പോരുന്നന്നന്നെന്നെന്നമനവ
ചുണ്ഡഗന്ധംപുണ്ടുറ്റുസുഖകാററങ്ങുവീശിതേ.

ദിശൊശെയും പ്രകാശിച്ചുവെഡുതുറന്നുണ്ണുമെ
ദുർത്യാധനൻറയാപ്പുജകണ്ടുവജിമുചോയിതെ
അധർമ്മത്താൽകൊന്നതായകേട്ടാത്തരായമാഴ കിന്നാ
രവർ”

(ശ്ലോം അ. 61)

ഇഴവിധം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും ദൈവോലെ ത
ൻറ ബന്ധമിത്രകളത്രങ്ങളോടുമുടി സുഖം അനുഭവിപ്പാ
നിക്കായിട്ടുള്ള ദുർത്യാധനാദികൾതന്നെയാണ്, ചിറവി
മുതൽ മരണാവരെ കെട്ടുപ്പാടുകളാൽ കാലംകഴിക്കേണ്ടി
വന്നവരായ പാണ്ഡവന്മാരേകാലം ഭാഗ്യശാലികൾ.
“കാട്ടിൽപാപ്പംപ്രാണമിതൽദാസ്യപ്രവൃത്തിയും
വേഷമാററമുണ്ടാക്കിതിന്നു നിങ്ങൾക്കുഞാൻബലാൽ
ചത്തുബാസ്യവർന്നിങ്ങരുന്നൊമ്മരക്കുന്തുലുമാംവിധം
ഇപ്പോളിപ്പോരിൽതാനിന്നവീണാചോയെന്നിരിയ്ക്കിലൊ
അതുനേററംദ്രാഹ്യമത്രെകാലമാണിഹകാരണം
ഇന്നുമെന്നപ്പേർകുളത്തിൽപ്പറ്റുത്താൽ വെൽ

കയില്ലൊരാറം

ചതിയാൽനിങ്ങൾവെനീടിൽദുഷ്ടീത്തിനിഖനാനിടും

(ശ്ലോം. അ. 33)

മാതൃമൃഗത്തിലുള്ള കൈരവരുടെ അപജയം അ
വർഷംശ്ശരമായിരീതകളും പാണ്ഡവരുടെ ജയം അ
വർഷംനിഷ്ടപ്രമായിരീതകളും ചെയ്തിട്ടുള്ളതു അവരവരു
ടെ കർമ്മാനുഭവമായ ഫലങ്ങളാണെന്നു കാണുന്നതിൽ
സർവ്വാനുഷ്ഠാമിയായിരിക്കുന്ന ജഗദീശപരൻറ മഹിമാവി

ശേഷത്തെപ്പറ്റി അതിശയം തോന്നുകയും മനുഷ്യവൃദ്ധി
യുടെ നിസ്സാരതപത്തെപ്പറ്റി മാർവരികൾമാണു നമു
ക്ക് ചെയ്യുന്നതു. കർമ്മസാക്ഷിയായ ഗേവാൻ ന്നുഷ്ക
വാദിയാണെന്നു എല്ലാവരും മാർത്തുകൊള്ളട്ടെ.

3 കണ്ണൻ.

മാതൃകമാപുരുഷന്മാരിൽ നേതാക്കന്മാരായവരി
ൽ ഇനി ശേഷിച്ചുള്ളത് കണ്ണനാണ്. ഇദ്ദേഹംതന്നെ
യാണ് മാതൃകമാപുരുഷന്മാരിൽവെച്ച് നമുക്കു അടുത്തു
ചെറുമാറി നന്നായി യോജിച്ച അനുകമ്പയോടും അത്ഭു
തത്തോടും സ്നേഹത്തോടുകൂടി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ചാത്ര
വും ഇദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി ചലക്കോ-പ്പൽ തെറ്റിദ്ധാരണക
ൾ ഉള്ളതായി അറിയുന്നതിനാലാണു ഇദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി
ഇങ്ങിനെ പ്രത്യേകം ഒരു അദ്ധ്യായം തന്നെ എഴുതേണ്ടതു
ണ്ടായത്.

കണ്ണൻ ജനനത്തെപ്പറ്റി ഇവിടെ തർക്കി
ക്കുന്ന ആവശ്യമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അയാളുടെ ബു
ദ്ധികൊണ്ടും നടവഴികൾകൊണ്ടും അദ്ദേഹം യോഗ്യ
നോ അയോഗ്യനോ എന്നു നോക്കുകയല്ലാതെ അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ ജനനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വൈകല്യവും മറ്റും
നോക്കി നമുക്ക് അയാളെ നിരസിച്ചാൻ പാടുള്ളതല്ലാ.
ജീകൃതരെ ഉപദേശവും ഇപ്രകാരംതന്നെയാണല്ലോ.
സ്വപന്നം മാതാവ് ഉപേക്ഷിച്ചതിനുശേഷം തന്നെ എടു
ത്ത വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കന്മാർ സുതകുലത്തിൽ ഉ

ഇളവരായിരുന്നതിനാൽ ഇദ്ദേഹത്തെ സുതപുത്രൻ എന്നും രാധേയൻ എന്നും മറ്റും പേർ വിളിച്ചാൻ ഇടയാക്കുകയാണ്. അതിനാൽ ഇനിച്ചു ഉടനൊതന്നെ കലമഹി മയാലും ഭായിവൈശിഷ്ട്യത്താലും മറ്റും ഒരു ക്ഷത്രിയകുമാരന് സിദ്ധിഭംഗം വിശിഷ്ടഗുണങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം അഹ്നല്ലാതായിതീർന്നു എന്നു മാത്രമല്ല, ആയതു കോണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ അസപതന്ത്രതയും അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരികയും ചെയ്തു.

ഏകിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് യുതരാശ്രയങ്ങളെ ആശ്രിതനായിരുന്നതിനാലും, കണ്ണൻ സ്വതേ ചെറുപ്പകാലത്തുതന്നെ കാണിച്ചിരുന്ന ബുദ്ധിശക്തിയാലും സാമർത്ഥ്യത്താലും അയാൾക്ക് നൂറുവയസെയും പാണ്ഡവന്മാരുടെയും കൂടെ കളിച്ചുനടക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നിരിക്കണം. കേരളവപാണ്ഡവന്മാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസകാലത്തു അവരെ നോക്കി കണ്ണനും ചെറുപ്പത്തിൽ ദ്രോണരുടെ അടുക്കൽ പഠിച്ചിരുന്നു എന്ന സംശയവും പിന്നെ പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നുണ്ടു. അങ്ങിനെ അവർ നോക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്ന സമയത്തു ദ്രോണർ, അജ്ഞാന്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകം കാണിച്ചു വാസല്യത്താലും മറ്റും ചെറുപ്പം പശ്ചാത്താപവും തോന്നി കണ്ണൻ അവിടെനിന്നും പിരിയുകയാണല്ലോ ചെയ്തത്. സമന്വന്മാരായ കളികളിൽ ചിലരിൽമാത്രം വാസല്യം കാണിച്ചു അവർ മാത്രം ഇങ്ങനാഹൻ ശ്രദ്ധവിദ്യകൾ ഉപദേശിച്ചുകൊടുക്കുമ്പോൾ അന്യന്മാർക്കുണ്ടാവാറുള്ള സാധാരണ വി

കാരം മാത്രമാണു കർണ്ണനെയും ബാധിച്ചതെന്നു കട്ടികളുടെ മനസ്സിനെ അറിവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്.

കർണ്ണൻ പ്രവചനം ഉപദേശിക്കുവാൻ ജാതികൊണ്ടു അർഹതയില്ലെന്നാണു ദ്രോണൻ പറഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞത് എങ്കിലും വാസുദത്തിങ്കൽ അർജ്ജുനൻ കർണ്ണനോടൊരും മെച്ചം സിദ്ധിക്കേണമെന്നു വിചാരിച്ചതായാണു ദ്രോണൻ ആഹ്വാനം പ്രവർത്തിപ്പാനിടയായതെന്നു പിന്നീടുള്ള സംഭവങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തെളിയുന്നുണ്ട്. ദിവ്യചിഹ്നങ്ങളുള്ള കർണ്ണൻ ഒരു സുതപുത്രനാണെന്നു മാത്രമല്ല ദ്രോണൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ എന്നു കരുതുന്നത് അയാളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയെ കുറിച്ച് നമുക്കുള്ള അർഹതയായാണെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടതുണ്ടു്. തുരുത്തുകളുടെ ഇമ്മാതിരി പ്രവൃത്തികളാലാണു കർണ്ണൻ അർജ്ജുന്റെ നേരെ വൈരാഗ്യങ്ങൾ ജനിക്കുവാൻ ഇടയായതു്. ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊല്ലാവർക്കും ഒന്നാമനാകേണമെന്നു തോന്നുന്നതു സാധാരണയാണല്ലോ. പക്ഷെ തുരുത്തൻ ഒരുവനെ മാത്രം അധികം ജാഗ്രതയോടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായാൽ ആ തുരുത്തൻ നോക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹഭാജനമായ ആ ശിഷ്യനോടും മറ്റു കുട്ടികൾക്കു് വെറുപ്പു തോന്നുന്നതു സാധാരണയാണു്. അർജ്ജുന്റെ കഥ തന്നെ ആലോചിക്കുക; വിദ്യാഭ്യാസകാലത്തു തന്നെക്കൂടി ആചേർന്നു സമാർത്ഥങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്ന ഏകപുത്രനെ കണ്ടപ്പോൾ അർജ്ജുൻ

പ്രവൃത്തിച്ചതെന്തായിരുന്നു? ദ്രോണരേകൊണ്ടു ഏകല
 വൃന്ദൻ തള്ളുവരൽ മുറിച്ചു മേടിക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്ത
 ത്. ഇത്ര നീചകർമ്മം ചെയ്യുവാൻ മാത്രം കണ്ണൻ ബുദ്ധി
 ഹീനനായിരുന്നുവെന്നുള്ള സംഗതി സ്മരണീയമത്രെ. ഈ
 വിധം പ്രവൃത്തിച്ചിരുന്ന ദ്രോണരുടെ ചേരിൽ കണ്ണൻ
 വെറുപ്പു തോന്നാതിരുന്നതാണ് അത്ഭുതം! ദ്രോണരിൽ
 കണ്ണനുണ്ടായിരുന്ന ഭക്തി കണ്ണന്റെ മനോഹരണത്തെ അ
 ല്ലാതെ മറററന്തിരൊയാണ് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്?

ദ്രോണർ കണ്ണനെ അഭ്യസിപ്പിക്കയില്ലെന്നു തീർച്ച
 യും പറഞ്ഞതിനുശേഷം കണ്ണൻ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തി
 യാക്കേണമെന്നിൽ അന്വന്തമി ആശ്രയിക്കുകയല്ലാതെ
 വേറെ വഴിയില്ലെന്നും വന്നു. അതിനു തക്ക യോഗ്യ
 ന്മാരും മുരടും. ധനുർവ്വേദത്തിന്റെ അവസാനം കാ
 ണേണമെന്നു മോഹമുള്ള കണ്ണൻ ദ്രോണരുടെതന്നെ ഇ
 തനാഥനും സാക്ഷാൽ പരമേശ്വരന്റെ പ്രിയശിഷ്യനാ
 യ പരശുരാമനെയുമല്ലാതെ മറ്റൊരെ ആശ്രയിച്ചാലാ
 ണ് ആ മോഹം സാധ്യമാകുന്നതു. പരശുരാമനാണെങ്കി
 ല് ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ ജന്മവൈരിയാണ് താനും. ബ്രാ
 ഹ്മണൻ എന്നു പറഞ്ഞല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യ
 സ്ഥാനം ഒരു ക്ഷത്രിയനു കിട്ടുന്നതും അല്ല. അസത്യം
 പറയുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നാണു കണ്ണൻ ഇവിടെ ഗതി.
 സൂര്യദേവൻ ബ്രാഹ്മണനാണെന്നു കരുതി കണ്ണൻ ബ്രാ
 ഹ്മണപുത്രൻ എന്നു പറയുന്നതിൽ സത്യാംശം അല്പം ഉ
 ണ്ടെന്നു ചിലർ കരുതുന്നതായാൽകൂടി ആ പറഞ്ഞത്

അസത്യം തന്നെയാണെന്നേ നമുക്കു സത്യനിയമത്തെ സംബന്ധിച്ചുടത്തോളം കരുതുവാൻ തരമുള്ളൂ. ആ സത്യത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഗുരുശാപം കിട്ടിയതും. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുള്ള മോഹം കൊണ്ടും ദ്രോണന്റെ കുറിനകൃത്യംകൊണ്ടു ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വാശികൊണ്ടും ചെറുപ്പകാലത്തെ വിഭവമനാശകരിക്കാറുകൊണ്ടുമാണ് ഇതൊക്കെ വന്നുപോയിട്ടുള്ളതെന്നു കരുതി മാത്രം ഈ അസത്യത്തെ ക്ഷമിക്കാവുന്നതാണ്. സത്യത്തിന്റെ മഹിമയും ശരിയായ സത്യധർമ്മവും അറിയുവാൻ തരമില്ലാത്ത പ്രായത്തിൽ ചെയ്തതാകകൊണ്ടു ആയത് ക്ഷമാർത്ഥമാണെന്നാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത്.

ഗുരുവിന്റെ അടുക്കൽ അഭ്യസിക്കുന്ന പാലത്തു തന്റെ ഭക്തിയാലും ശുശ്രൂഷയാലും സാമർത്ഥ്യത്താലും ബുദ്ധിവിശേഷത്താലും ഗുരുവിനെ അതിയായി സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനും തന്നിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന അതിഗ്രൂഢമായ പല വിദ്യകൾ കണ്ണുന്ന അഭ്യസിക്കുവാനും തരപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പരശുരാമൻ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ വേറെ ആരും ഉണ്ടായിട്ടും ഇല്ലാത്തു പ്രീതിതന്നെയാണ് കണ്ണന്റെ വാസ്തവം വെളിപ്പെട്ടു അവസാനത്തിൽ അയാളെ പരശുരാമന്റെ കോപത്തിൽ നിന്ന രക്ഷപ്പെടുത്തിയതും. ക്ഷത്രിയകലത്തെ ഉന്മൂലം ചെയ്ത ഭാഗ്യവന് ഇത്രമാത്രം പ്രീതി തോന്നണമെങ്കിൽ കണ്ണൻ എത്രമാത്രം സ്വഭാവഗുണവും ബുദ്ധിഗുണവും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കേണ്ടതാണ്?

വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നകാലത്ത് തനിക്കുപറ്റിയ ബ്രാഹ്മണശാപം യദൃച്ഛയായി വന്നുചേർന്ന ആചരണങ്ങളെ അതിന് കണ്ണനെ ഉത്തരവാദിയാക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. അവനവൻ മനസ്സുറിയ്ക്കു ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ മാത്രമേ ദൈവനെ ഉത്തരവാദിയായി കരുതുവാൻ പാടുള്ളതുളളൂ. താപസചുരനെ കൊന്ന ദശരഥനേയോ, മന്മഥശീഡാവശഗന്മാരായിരുന്ന മഹർഷിയേയും പണിയേയും വധിച്ച പാണ്ഡുവിനേയോ ആ കർമ്മങ്ങൾക്ക് നാം ഉത്തരവാദികളാക്കുന്നില്ലല്ലോ. അതുപോലെതന്നെ കണ്ണന്റെറകർമ്മത്തേയും കരുതുന്നതിൽ അന്യായമൊന്നുമില്ല. ആയത് (ബ്രാഹ്മണശാപം ലഭിച്ചത്) അദ്ദേഹത്തിന്റെറ കാലഘട്ടം എന്നല്ലാതെ വേറെ യാതൊന്നും പറയുവാൻ കാണുന്നില്ല.

ഗുരുനാഥന്റെററിശ്ശി തടസ്സംവരുത്തുവാൻ പാടില്ലെന്നുള്ള മനോഗതിയോടുകൂടി ഒരു “രാക്ഷസകീടാത്തിന്റെറ കടിയും സഹിച്ച് രക്തം ഒലിപ്പിച്ചിരുന്നിട്ടും അശേഷം മനുഷ്യാഞ്ചല്യവും ദേഹചലനവും കൂടാതെയിരുന്ന കണ്ണന്റെറ മനോഗുണവും ധീരതയും ഗുരുഭക്തിയും ഹൃദയം മഹത്തരമായിട്ടുണ്ടെന്നു വിശേഷിച്ചു പറയേണമെന്നില്ല. സ്വന്തം ജേഷ്ടഭ്രാതാവായ യുധിഷ്ഠിരുൻ അജ്ഞന്റെറ ഗുരുവല്ലേ? അദ്ദേഹം കണ്ണനോടു ചെയ്തതുതോറ്റ് വളരെ മനുഷ്യരത്തോടും ദേഹക്ഷീണത്തോടും കൂടി ഇരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പാതശ്ചര്യമായി അജ്ഞനോടു വല്ലം ശരവും കൃഷ്ണന്റെറ കയ്യിൽ കൊടുക്കുവാൻ പറ

ഞാൻ സംഗതിക്കാണ്ല്ലൊ അജ്ഞാൻ ഗുരുവിനെ വെട്ടുവാൻ വാദിച്ചോടിയത്. പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിലും, അറിന്ന് തുനിയിച്ചിട്ടു ആ മനോഹരതയും ഗുരുക്കന്മാരും കണ്ണന്റെ ഗുരുക്കന്മാരും തമ്മിൽ അല്ലവം താരതമ്യപ്പെടുത്തുവാൻ പാടുണ്ടോ? ഗീതോപദേശം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷമാണ് അജ്ഞാന്റെ ഈ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നും കൂടെ വായനക്കാർ ധരിക്കേണ്ടതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി കണ്ണൻ മടങ്ങിവന്നതിനൊപ്പം അയാളുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ ഒരു പടവുകഴിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തേതിലേക്കു താൻ കാലമുഴന്നുവെച്ചതായി വിചാരിക്കാവുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസാനന്തരം കണ്ണൻ ഹസ്തിനപുരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് അത്യാസപരീക്ഷാവസരത്തിലാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപഗുണവും അത്യാസപാടവവും കണ്ട് ജനങ്ങൾ ഈ യോഗ്യപുരുഷൻ ആരായിരിക്കുമെന്നു ബലമായി സംശയിക്കുന്നു. അത്യാസപ്രകടനത്തിൽനിന്ന് കർണ്ണാജ്ഞാനന്മാരുടെ ബലാബലങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കു രീതിമാനിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ കഴിയുമ്പോഴാണ് ആയത് തെളിയിക്കുവാനായി കണ്ണൻ അജ്ഞാനനെ ദൈവരഥത്തിന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈപോൾ വിളിയെ സഹിക്കാത്തതിനാലും അവസാനാമലത്തിൽ സംശയം ഉള്ളതിനാലും അജ്ഞാനനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ അവസരത്തിൽ കൃപയും മറ്റും കണ്ണന്റെ കർമ്മധർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. മീമസേനന്റെ ഈ വാക്കുകളെ എങ്ങിനെയാണു സഹിക്കുന്നത്!

“ദീമംസനാൻ ചിരിച്ചും കൊണ്ടിമട്ടന്നേരമോതിനാൻ
ധാതൃൻറെറകയാൽനീ സൃതപുത്ര! ചോരിൽമരി

കൊലാ

കലത്തിന്നൊത്തചമ്മട്ടികോലുകയ്യിലെടുക്കടോ
അംഗരാജ്യവാഴ്ചവാദങ്ങളനഹൻനരാധമ”
ശ്യാവലപരാഗ്നിസ്തുരികേഹവിസ്ഫുൽക്കപ്രകാരമേ
അഭി. അ. 138.

അതിയായ മാനദംഗവും അധികേഷചവും ലഭിച്ച ഈ അ
വസരത്തിൽചോലും കണ്ണൻ തന്റെ വാസ്യവും ചുറ
ത്തരിയിടുന്നിട്ടു. തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചവളെങ്കിലും മാ
താവായ കന്തിയെ ബഹുജനസമയം അവമാനിക്കേണ്ട
ന്ന് കരുതിയുള്ള വിശിഷ്ടവൃത്തിയല്ലെ ഈ? ഈ മഹാ
മനസ്സതയെ എങ്ങിനെ അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കും!

ഈ അവസരത്തിൽ തന്നെയാണ് ദുര്യോധനൻ ഇ
ദ്ദേഹത്തിന്റെ സഖ്യത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ ബലത്തേയും ധനവ്യയത്തിലുള്ള പാടവത്തേ
യും കണ്ട് അത്ഭുതനന്ദെ വെല്ലുവാറുള്ള ചുരുക്കൻ ഇദ്ദേ
ഹംതന്നെ എന്നുറപ്പുതോന്നി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഖ്യ
ത്തെ എങ്ങിനെയെങ്കിലും വരികേണമെന്നാഗ്രഹത്തോടു
കൂടിയ ദുര്യോധനൻ കണ്ണനെ അംഗരാജാവായി അഭി
ഷേകം ചെയ്ത് കൃപയുടെ അധികേഷചത്തിൽ നിന്നും അ
വനെ രക്ഷിക്കണം.

“ഈ രാജ്യദാനത്തിന്നെന്തുചോരവാനേകിടേണ്ട ഞാ
മാജരാജ്യചൊന്നാലു ഹ്യാജംവിട്ടതുചെയ്യുവൻ (ൻ

ചാരമത്യന്തമാംസംപ്രാപോതമെന്നാൻസുശ്ലേഷനാൻ
 ഘിനാദകൃഷ്ണിനൈതന്നെയെന്നുകണ്ണനമോതിനാൻ”

ആദി. അ. 136.

തന്നിടവന്ന അവമാനത്തിൽനിന്ന തന്നെ രക്ഷിച്ചു ചുരുക്കത്തിന്റെ സഖാവായി എന്തെന്നും താൻ വർത്തിച്ചുകൊള്ളാമെന്നുള്ള കണ്ണന്റെ സത്യാ അയാൾക്ക് സ്വതസിദ്ധമായ മാനുഷത്തെയാലൊന്നു നമുക്കു കാട്ടിത്തന്നത്? കൃതജ്ഞതയെന്ന ഗുണം മൃഗങ്ങളിൽ കൂടികണ്ടുവരുന്ന അവസ്ഥക്ക് മഹാമാന്യനായ കണ്ണൻ തന്റെ കൃതജ്ഞതയെ കാണിച്ചാൻ കൈരവപക്ഷത്തിൽ ചേർന്നതിൽ നമുക്കു അദ്ദേഹത്തെ രിക്കലും കുററപ്പെടുത്തുവാൻ ചാടുള്ളതുല്ല.

ഇതിന്നു പിന്നീടാണെല്ലോ ജന്മശോഹരത്തെദഹിച്ചിട്ടും പാണ്ഡവന്മാർ ഭൂമിപ്പോടേണ്ടിവന്നതും ഇതിൽ കണ്ണൻ രിക്കലും ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല. കണ്ണനും ദുഷ്ട്രാധനന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അറിഞ്ഞിരുന്നവെന്നാലും പാരയുകയല്ലാതെ അതൊക്കെ കണ്ണന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ചെയ്തതായിരുന്നുവെന്നു പറയുന്നതിൽ ന്യായം ലേശമില്ല. അങ്ങിനെ ഒരു ചതിപ്രവൃത്തിക്ക് കണ്ണൻ ദുഷ്ട്രാധനനെപ്രേരിപ്പിച്ചുതായി ഭാരതത്തിൽ എവിടേയും പ്രസ്താവിച്ചതായും കാണുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിനാടു അഭിപ്രായം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം തുറന്നാക്കം ക്ഷത്രിയന്മാർക്കു ചേരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളെ മാത്രമേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകാണുന്നുള്ളൂ. നേരിട്ടുനിന്നുള്ള

സമൂഹം ഉൾപ്പെടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അക്സോഫോർമിംഗ്
പ്രക്രിയകൾ വെല്ലുഴോം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം
പ്രദാനത്തിൽ ഇല്ല.

കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രക്രിയകൾക്കു പ്രോപ്പീറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
അന്തരം പ്രക്രിയകൾക്കു അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ തന്നെ ആയത്
കുറവായിത്തീരുന്നതാണെന്നു വല്ലവരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു
കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരോടു കണ്ണന്റെ അവസ്ഥ ഏതായി
രുന്നെന്നു നല്ലവണ്ണം നിരീക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവാൻ അപ
കർഷണം. കണ്ണൻ തന്റെ ഉപജീവനത്തിനും രാജ്യ
ത്തിനും ഉദ്യോഗനന്ദം കടപ്പെട്ടവനായിരിക്കട്ടെ, അദ്ദേ
ഹം ഉദ്യോഗനന്ദൻ ഒരു ഉത്തമനായ ആശ്രിതനെന്ന
ല്ലാതെ, ഉദ്യോഗനന്ദൻ പ്രക്രിയകളില്ലാതെയാണോ
മറ്റോ അധികാരിയായ ഒരു സ്വാമിയായിത്തീർന്നിട്ടു. യജ
മാനന്റെ പ്രവൃത്തികളെ തടയുവാൻ അധികാരം ആ
ശ്രിതനാണെന്നല്ലല്ലോ. ഒരേപടീ സ്വയംഭരത്തി
നശേഷം പാണ്ഡവന്മാരെ ഏതുവിധത്തിലാണ് രാജ്യ
ത്തിൽ നിന്നു തടയണമെന്നു ഉദ്യോഗനന്ദികൾ ആ
ലോചിച്ചു അവസരത്തിൽ കണ്ണന്റെ അഭിപ്രായം അ
ദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷാരവീര്യത്തിനു ചേർന്നതല്ലെന്നു ആ
രെയിലും പറയുന്നതാണോ? നോക്കുക.

“ഉദ്യോഗനന്ദൻ ഉപജീവനത്തിനായി നന്നല്ലായെന്നു മന്ദതം.
വികൃതമാലവരെ വെനീ ക്ഷോണിയ്ക്കീശനാകുവീ
അല്ലാതെ മറ്റുപായം ഞാൻ കാണുന്നില്ല ജനാധിപ.
ഭാരതൻവികൃതംകൊണ്ടു വീരൻ പാശ്ചാത്യന്മാരെക്കണ്ടിനാൻ
വികൃതം കൊണ്ടു മുപ്പാരു മടക്കീ പാകശാസനൻ

വിക്രമം ശസ്ത്രമാണത്രേ ക്ഷത്രിയർ മഹീപതേ
 ഡപധനമാണ ശൂരർ വിക്രമം പാത്ഥിവർഭ.”

ആഴി—അ. 206.

ഓട്ടരപടീ സ്വയംബരാവസരത്തിൽ പാഞ്ചാലി കണ്ണനെ അധിക്ഷേപിച്ചത് വളരെ നയക്കുറവായിപ്പോയി എന്നു ആർക്കും സമ്മതിക്കാതെ നിശ്ചിത്തിയില്ല. ലക്ഷ്യഭേദം ചെയ്തവന് കന്യകയെ ദാസ്യം ചെയ്യുന്നതാണെന്നു ഗൃഹ്യശാസ്ത്രം പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണല്ലോ എല്ലാവരും അതിനായി ശ്രമിച്ചത്. ഭരതസന്ധൻ, ശിശുപാലൻ മുതലായ മഹാനാരായണൻ തൊടുവാൻകൂടി സാധിക്കാത്ത ധനുസ്സിനെ കണ്ണൻ നിഷ്പ്രയാസം എടുത്തു തൊടുത്തതു കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാഷ് തെറിപ്പോകുന്നതല്ലെന്നറിഞ്ഞു ഓട്ടരപടീ, താൻ ഒരു സുതപുത്രനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതല്ലെന്നു പറഞ്ഞു അധിക്ഷേപിച്ചു കണ്ണനെക്കൊണ്ടു തൊടുത്ത ആയുധത്തെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കാതെ താഴ്ന്നു ഇടുവിക്കയാണല്ലോ ചെയ്തത്.

“ലാക്ഷയ്യം ദന്താനി വനേനനറച്ചാർ
 അച്ചണ്ണമായവനെക്കണ്ടു കണ്ണ
 യുച്ചം ചൊന്നാൾ സുതനെ ഞാൻ വരിയ്ക്കാ
 അമർഷം മോസത്തൊടു മർന്നെത്താൻ
 നോക്കീട്ടു വില്ലിട്ടു തിരിച്ചു കണ്ണൻ”.

ആദി. അ. 187.

അപ്പോൾ പാഞ്ചാലി നൽകിയ അപമാനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് മൂത്കളി അവസരത്തിൽ കണ്ണനിൽ നിന്ന അവർക്കു അധിക്ഷേപം സമീകരിക്കുവാൻ

നന്നും. പാഞ്ചാലിയെ മാസിയെന്നു വിളിച്ചു അധികേഷ
 പിച്ഛതു കണ്ണൻ തന്റെ ചകയെഴിച്ചതായി മാത്രമാണ്
 നാം വിചാരിക്കേണ്ടതു. ഒരു സ്ത്രീയായതിനാൽ കണ്ണൻ
 അതിനെ ക്ഷമിക്കേണ്ടതായിരുന്നതല്ലയോ എന്നു സംശ
 യം തോന്നുന്നപക്ഷം മഹാരാജാക്കന്മാരും വിശിഷ്ടബ്രാ
 ഹ്മണന്മാരും മറ്റു നാനാജാതികളും നിറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു
 സഭസ്സിൽ വെച്ചു ഒരു വീരപുരുഷനെ അധികേഷപിക്ക
 വാൻ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വനിത, സ്ത്രീ സഹജമായ ലജ്ജ
 യോ വിനയമോ എന്തെന്നറിവില്ലാത്തവളല്ലേ? അതി
 ന്നേപറ്റി ശിക്ഷയാണ് കണ്ണൻ നൽകിയതു്.

സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണനുകൂടി തൊല്ലിക്കുവാൻ സാധിക്കാ
 ത്ത ജാസന്ധനെ പൊതു ജയിച്ചവനും രാജസുയയാ
 ഗത്തിനു വേണ്ടി നാവു പാഞ്ചവചാർ കൂടി ജയിച്ച രാ
 ജാക്കന്മാരെ എല്ലാം ദുർയ്യാധനന്റെ വൈഷ്ണവയാഗ
 ത്തിനായി ദൈവം ജയിച്ചവനും ആയ കണ്ണന്റെ ശൈ
 ്യ്ത്തിനു തുല്യമായ ഒരു അപരാപരാക്രമം വേറെ ആരി
 ലെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ? യുധിഷ്ഠിന്റെ രാജസുയാവ
 സരത്തിൽ കണ്ണനെപ്പറ്റിയുള്ള ശിശുപാലപ്രശംസ ഇ
 തിന്നു ദ്രുപദനുവുമാണ്.

“പതിമൂവ്വാണ്ടുറങ്ങാതെ കഴിച്ചെൻ ബഹുദഃഖമായി
 ഇന്നാജാസുഖം രാത്രിനിൻ പ്രസാദാൽ മഹാഭജ.”

(കണ്ണപദ്. അ. 96)

കണ്ണന്റെ പരാക്രമത്തെ പാറി മേല്പറഞ്ഞവിധം
 യുധിഷ്ഠൻ പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊ
 ന്ന അച്ഛനെയാണല്ലോ രാജ്വരണൻ്റ്. അവരെ

അന്യന്മാർ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതായാൽ കണ്ണന്റെ വീ
 ും എത്രയോ ഉയർന്നതായിത്തന്നെ വെന്നും അറിയാവുന്ന
 താണ്. കണ്ണൻതന്നെ ശബ്ദമോടു അജ്ഞനന്റെയും ത
 ന്റെയും ബലാബലങ്ങളെ പറ്റി വിചിന്തനം ചെയ്തു പ
 റഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എത്രയും വാസ്തവമത്രെ.

ജനകജന്മാദി ഉണ്ടായിരുന്നതായ അദ്ദേഹവച
 വം സർവ്വമോഗഹാരികളായ കണ്ഡലങ്ങളും ഉപേക്ഷി
 ച്ചതോടുകൂടി ദിവ്യത്വത്താൽ ഉള്ളതായ വിശേഷ ഇണ
 ണ്ണി മുഴുവൻ പോയി. കണ്ണൻ ഒരു വെറും മനുഷ്യന്റെ
 നിലയിലായിതീർന്നു.

ചട്ടപ്പോയികണ്ഡലവുമില്ലാതായിപാണുനന്ദന
 മന്ത്രിനായിശക്തവേലുംപോയപ്പോളിന്നിവൻ”

(ദ്രോണം അ. 181)

അതിൽപിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്നുണ്ടായിരുന്ന ബലകാരണ
 ണ്ണി പരശുരാമജൽനിന്ന് അഭ്യസിച്ച് വിദ്യയും സ്വബാ
 ഹുപരാക്രമവും മാത്രമായിരുന്നു. അജ്ഞനന്നാകട്ടെ അ
 ഗ്നിദത്തമായ ചാപവും, ശരങ്ങളും, രഥവും, ദേവേന്ദ്രദ
 ത്തമായ വിദ്യയും, കീരീടവും, ശംഖും, പരമശിവപ്രസാദ
 ലബ്ധമായ ചാക്രപതവും, കൃഷ്ണന്റെ നിരന്തരസാന്നിദ്ധ്യ
 മെന്നിതുകളായിരുന്നു. ഇതുകൊണ്ടു ഏറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള
 ടി കണ്ണന്റെ പരാക്രമത്തോടു എതിർത്തുനില്പാൻ അജ്ഞ
 നന് സാധിച്ചില്ലെന്നറിയുന്നതിൽ നിന്നുതന്നെ കണ്ണ
 ന്റെ പരാക്രമം എത്രമാത്രം വിശേഷപ്പെട്ടതായിത്തന്നെവെ
 ന്നമുക്കു അനുമാനിക്കാമല്ലോ. കണ്ണന്റെ നാഗാസ്രം

അജ്ഞാനം തടയാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നുള്ള സംഗതി സുപ്രസിദ്ധമാണ്. ആഗേയാസ്രമയച്ചപ്പോൾ അതിൽനിന്നും അജ്ഞാനത്തെ രക്ഷിച്ചതും കൃഷ്ണൻതന്നെയാണല്ലോ. യുദ്ധാവസാനത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായി, ആയത് കൃഷ്ണൻ കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. കണ്ണാജ്ഞാനമാതൃക മഹത്തായ ബ്രഹ്മാസ്രപ്രയോഗങ്ങൾതന്നെ നോക്കുക. രണ്ടു ചേതനകളും ബ്രഹ്മാസ്രപ്രയോഗങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടതിനുശേഷമാണല്ലോ ജീമസേനൻ അജ്ഞാനത്തെ നിരീക്ഷണത്തിൽ വിദ്വായുധങ്ങളുടെ സിദ്ധിയും അജ്ഞാനമാതൃകയുടെയും അജ്ഞാനം കണ്ണനെപ്പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നല്ലെങ്കിൽനിന്നും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. “കണ്ണനെ വധിച്ചത്” എങ്ങിനെയായാലും അജ്ഞാനമല്ലേ? എന്നു പറയുന്നപക്ഷം, അതിനെ വിസ്മരിക്കുന്നതുതന്നെ ലജ്ജാവഹമായി തോന്നുന്നു.

“ഇന്ദ്രശക്തൻനിന്നണ്ണൻപലർകൂടിച്ചിട്ടുവൻ
 ശോചുന്നല്ലാനന്വ്യാഘ്ര! യുദ്ധംകൊണ്ടുമാിച്ചവൻ”
 (ശാന്തി അ. 5)

എന്നു നാരദൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്മരണീയംതന്നെ. ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എന്നുവേണ്ട ഒരു യോഗാധിപനുകൂടി യോഗ്യമല്ലാത്ത കർമ്മമാണ് ആ അവസരത്തിൽ അജ്ഞാനം ചെയ്തത് എന്നുമാത്രം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ.

അജ്ഞാനമായി ഇതിന്നുമുമ്പു പലതവണയും കണ്ണൻ ചെയ്തതു തോറോടുകയാണല്ലോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്, എന്നു വായനക്കാർ പറയുമായിരിക്കാം. എന്നാൽ ദ്രോ

ബാപയ്ക്കു് അതിൽ ഘടോല്കൃതവധയാനന്തരം കൃഷ്ണാജ്ഞാനസംവാദത്തിൽനിന്നും മറ്റും അതിന്റെ വാസ്യവാവാസ്യവങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ അജ്ഞാനനെ ദൈവരഥത്തിന്നു അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അജ്ഞാനനുമായി ദൈവരഥം ഇതിന്നുമുമ്പായി രിക്കലും കൃഷ്ണൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് ആ സംവാദത്തിൽനിന്നും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. പാശ്ചാത്യസംസ്കൃതിയെന്നുവേണ്ടി അജ്ഞാനൻ തപഃചെയ്തതും ദേവേന്ദ്രൻ കൃഷ്ണന്റെ കവചകണ്ഡലങ്ങളെ ഇരുന്ന വാങ്ങിയതും അജ്ഞാനൻ കൃഷ്ണനെ ജയിക്കേണ്ടതിനായി തന്നുവെല്ലോ? ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഇതിന്നുമുമ്പ് കൃഷ്ണനുമായി അജ്ഞാനൻ ദൈവരഥം ചെയ്യാൻ വഴിയുണ്ടെന്നു വരുന്നില്ല. അവിടേയും ഇവിടേയും വെച്ചുപലരോടും സമകലമായി ചൊല്ലുന്ന അവസരങ്ങളിൽ അജ്ഞാനനുമായി ചൊല്ലുവാൻ സംഗതിയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുവരികിലും ആ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം കൃഷ്ണൻ തന്റെ പരാക്രമപ്രദാനത്തിന് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒരു സൈന്യത്തിന്റെ നേതാവായിത്തന്നെകൊണ്ടു കൃഷ്ണൻ ഇതിന്നു മുമ്പ് രിക്കലും അജ്ഞാനനുമായി ചോർചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ദേവേന്ദ്രദത്തമായ വേലു ഉപയോഗിക്കുവാൻ അവസരം കിട്ടാത്തതും ഇതു കാരണംതന്നെയാണ്.

“ആകൃഷ്ണനോ മഹാബലധിസർവ്വശസ്ത്രധരോത്തമൻ അമോഘമാർഗ്ഗശക്തിയെന്നേസ്യത! ചാട്ടാഞ്ഞുചാർപ്പനിൽ” എന്ന ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ ചോദ്യത്തിന്നു സഞ്ജയന്റെ മറുപടി കേൾക്കുക:—

“കെരന്തേയനാമജ്ജനനെകാപ്പ കേശവനെപ്പോഴും
 കണ്ണൻറമുഖിവിവനെപ്പോമിൽനിർത്താൻനിനച്ചിടാ
 മറുതേരാളിവിരരെ യങ്ങോട്ടുവിടുമച്ചുതൻ
 അമോഘയാംശക്തി മോഘമാകുവാൻകരുതിപ്രദോ
 കണ്ണങ്കൽനിന്നജ്ജനനെകാപ്പകണ്ണൻമഹാശയൻ”
 ശ്ലോണം അ. 188

പലരിൽ ഒരുവൻ എന്നുമാത്രമേ ഗോഗ്രഹണത്തിലും
 മറു അവസരങ്ങളിലും കണ്ണനെ കരുതുവാൻ പാ
 ടുള്ളൂ.

കണ്ണാജ്ജനയുദ്ധത്തിൽ ബന്ധുക്കളും വിധിയും ക
 ണ്ണന്നുവിചരീതമായിരുന്നു. കാലശേഷോടു കൂടിയാണ് അ
 യാറിയുദ്ധം തുടന്നത് തന്നെ. ഒരു കാർത്തികനായി ശ്രമി
 കണ അവസരത്തിൽ അതിനായി ഒരു കർത്താവിനെ ഉ
 സ്താഹിപ്പിക്കുകയല്ലാതെ ബന്ധുക്കൾ അതിന് തടസ്സ
 ണ്ണർ പഠഞ്ഞു. മീതൃതപമുഖവാക്കുന്നതായാൽ ഒരു കർത്താ
 വിന്റെ മനോഹരിയെന്നായിരിക്കും? അജ്ജനനുമായി
 ദൈവമത്തിന്നു കണ്ണൻ കോപ്പിട്ട അവരസത്തിൽ അദ്ദേ
 ഹത്തിന്റെ തോജ്ജാവധം ശല്യർ ചെയ്തത് കാലച്ചുതി
 യും വിശ്വാസവഞ്ചനയും അല്ലെ? ബന്ധുക്കളിൽനിന്ന്,
 ഒരു വിഷമഘട്ടത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ല
 ഭിക്കേണ്ടുന്ന സഹായം ഇപ്രകാരമാണോ? നാഗാസ്രം
 തൊടുത്തപ്പോൾ ശല്യർ തടഞ്ഞത് ഏറ്റവും അശുഭസ്മൃ
 ചകമായിരിക്കുന്നു. ഇതുനിമിത്തം ശല്യർ പഠഞ്ഞിട്ടാ
 ണ്ണൊ കൃഷ്ണൻ നാഗാസ്രമയക്കുന്നതായ വിവരം കിട്ടിയ

ത്, എന്നുകൂടി ഉപഹിതകേന്ദ്രിയിരിക്കുന്നു. രേസ്രം എന്നു
 ലാക്നോക്കീട്ടാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു മറുപക്ഷത്തി-
 ലുള്ള ഒരു സാരമിട് അറിയുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.
 അജ്ഞാനനെ രക്ഷിച്ചാനും കണ്ണന്റെ അസ്രുണൈപാഴാ-
 ക്ചോന്നം കൂടി രണ്ടു സാരമിടകൾ തേച്ചുചെന്തപ്രവർത്തി-
 ക്കയല്ലയൊ ചെയ്തത്? യുദ്ധമുറുകി നടക്കുന്ന അവസ-
 രത്തിൽ കണ്ണരഥം ചളിയിൽ ആണ്ടുപോയത് എത്ര-
 യും കഷ്ടംതന്നെ. അതിനേയ്യയത്തുവാനായി അസ്രുണദി-
 വെച്ചു നിലത്തിറങ്ങി നിരാധാരനായി തേർ ചക്രത്തെ
 ചുരച്ചിലേറിയ അവസരത്തിലാണല്ലോ ചതിയായി അ-
 വനെ കൊലചെയ്യുവാൻ അജ്ഞാനൻ അവസരംകിട്ടിയു.

“ഇതസ്രുവിൻതലയമ്പെയ്തുകൂ
 വൃഷൻതേരിൽക്കേറിടുംമുമ്പുതന്നെ”

(കണ്ണപദ്യം അ. 91)

“മരിയ്ക്കിലുംമഹാരാജ! പടയിൽസുതപുത്രനെ
 ത്രസിച്ഛയോധരെല്ലാതം സിംഹത്തെമാൻകൾപോല
 പോ” (കണ്ണപദ്യം അ. 94)

വിധിബലം അലംപ്രനീയംതന്നെ!

കണ്ണൻ യുദ്ധത്തിൽ തന്റെ സ്വന്തം ബാഹുബല-
 ത്തെ മാത്രമാണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നതെന്നുള്ളതിന്നും അ-
 ദ്രേഹത്തിന്റെ ധർമ്മനിഷ്ഠകളെ ഒരു മുഖ്യ ഉദാഹരണം അ-
 ജ്ഞാനശത്രുവായ നാഗത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറു-
 പടിതന്നെയാണ്. തന്നെ അസ്രുമായി ഉപയോഗിച്ച മ-
 ത്രസുസ്വധാരണം ചെയ്തു അയക്കുന്നതായാൽ ശത്രുവിനെ
 കൊല്ലുന്നതാണെന്നു പറഞ്ഞു നാഗത്തോടുള്ള

“അതില്ലകണ്ണിൻപടയിൽ പരന്റെ
ബലം തുണച്ചുള്ള ജയം കൊതിക്കാ
തൊടുത്തിടാ രണ്ടു പാടമ്പുനാഗ!

ആർക്കുനന്മാർകളെ കൊൽകിലും ഞാൻ.”

കണ്ണിപ്പവും അ. 90.

മറുപടി എല്ലാ വീരയോദ്ധാക്കൾക്കും ഒരു മാതൃകാ പാഠമാണ്. അതുപോലെതന്നെ വിശിഷ്ടമാണ്. നാഗാസ്രുതൈ രണ്ടാമത് ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു ചേർക്കുകില്ലെന്ന ശല്യരോടു പറഞ്ഞ മറുപടിയും, ഇതു ശുഭമായ ക്ഷത്രിയധർമ്മം വേറെ ആരിലാണ് തെളിഞ്ഞുകാണുന്നതു?

ദ്രോണപദ്യത്തിൽ ചക്രവർണ്ണമരണമെന്നും ചെയ്ത അഭിമന്യുവിന്റെ വില്ലു ഭേദിച്ചതിനു കണ്ണനെ കുറപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നു വല്ലവരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നപക്ഷം അതിനും വഴിയല്ലെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അഭിമന്യു ബാലനായിരുന്ന സംഗതിയെ ആസ്പദിച്ചാണല്ലോ ഈ വാദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. യുദ്ധത്തിൽ ബാലനെന്നും വൃദ്ധനെന്നും കരുതേണ്ടതില്ലെന്നു ക്ഷത്രിയധർമ്മത്തെ പറയുന്നില്ലേ? ബാലനായ അഭിമന്യുവിനോടു ചൊരടുവാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ വൃദ്ധനായ ഭീഷ്മരോടും യുദ്ധംചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. അങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല. യുദ്ധം തുടങ്ങിയാൽ യുദ്ധംചെയ്യുന്ന എല്ലാ ശത്രുക്കളും ഒരുപോലെത്തന്നെ. വില്ലുമുറിച്ച സംഗതിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ആക്ഷേപം. യുദ്ധത്തിൽ ശത്രുക്കളുടെ ആയുധങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി അസ്രുക്കൾ പ്രയോഗിച്ച അവരെ തല്ലാലം ക്ഷീണിതരാകുന്നത എല്ലാ യോ

യാക്കും പ്രവർത്തിച്ചതായി കാണുന്ന സംഗതിയാണ്. അതും, കണ്ണൻ അഭിമന്യുവിന്റെ അസ്രുഷേരുംകൂടാകാതെ നിന്നു നേരിട്ട് പോർചെയ്യുന്ന അവസരത്തിലാണ് താനും. വല്ല സംശയമോ ധർമ്മശങ്കയോ അങ്ങനെയൊരു കൃത്യത്തിന്മാലവാസ്യതയാൽ കണ്ണൻ തോണരോടു ധർമ്മശങ്കയെ ചോദിക്കുകയും തോണർ ധർമ്മലോപമല്ലെന്നു വിധിക്കുകയും ചെയ്തതിനുശേഷവുമാണ് കണ്ണന്റെ ഈ പ്രവൃത്തി. ഇവകളാൽ കണ്ണന്റെ പരാക്രമം എതിരില്ലാത്തതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷാത്രധർമ്മം കളങ്കരഹിതവുമായിരുന്നുവെന്നും നിസ്തകം നമുക്കു തീരുമാനിക്കാവുന്നതുമാണ്.

പരാക്രമികളിൽ അഗ്രേസരനെന്നപോലെ ഭാതാക്കളിൽവെച്ചും കണ്ണൻ കിടയറവനായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണർക്കു കൊടുക്കുകവല്ലാത്ത ഒരു വസ്തുപോലും കണ്ണനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ദേവേന്ദ്രൻ കവചവും കണ്ഡപവും യാചിക്കുവാൻ വരുന്നതാണെന്നും അതു കൊടുത്തുപോകരുതെന്നും, അങ്ങിനെ കൊടുത്തുപോകുന്നതായാൽ തനിക്കു അജ്ഞനനെക്കാൾ മെച്ചമുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാതായി തീരുന്നതാണെന്നും മറ്റും ഉപദേശിച്ചു സൂര്യദേവന്റെ വാക്കുകൾ സത്യനിഷ്ഠയാലും ഭാനശീലംകൊണ്ടും വകവെക്കാതിരിക്കുയാണല്ലോ ചെയ്തത്.

“ജീവൻകളഞ്ഞുംകാക്കേണം കീർത്തിയെന്നറികെൻവ്രതം
 ആ ഞാൻബ്രാഹ്മണനായെത്തും ശക്രനീനല്ലഭിക്കുകയെ
 കൊടുത്തു ദേവലോകത്തിൽപ്പരസ്ഥ്യാൽഗ്ഗതി നേടുവൻ”

(അനുഷ്ഠാനം അ. 300)

ഇതാണല്ലോ കണ്ണന്റെ മറുപടി. തന്റെ ജീവിതസർവ്വസ്വവും ഇങ്ങിനെ കൃത്രിമബ്രാവമണവേഷധാരിയായ ദോഷന്മാരോടൊന്നും ചെയ്യുന്ന സമയം തന്റെ ശരീരത്തിൽനിന്നു കവചത്തെ ഇഴുതുന്നതുകേൾക്കുന്നപ്പോൾ ഒരു തുച്ഛവെള്ളം കണ്ണിൽനിന്നു വീഴുകയാകട്ടെ, ഒരു ചാഞ്ചല്യം മോങ്ങുന്നതെന്നോ മനസ്സിലെന്നോ ഉണ്ടാവുകയാകട്ടെ ചെയ്യാത്തതിനാലാണല്ലോ കണ്ണൻ എന്ന പേർ തന്നെ നമ്മുടെ നായകൻ സിദ്ധിച്ചത്. ഉശീന്ദ്രനായ ശിബിരക്കോ, കണ്ണനെന്തോ ആക്കാണ് ഭാനുമാഹാത്മ്യം ഏകദേശം നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതല്ല.

ഭാനുശീലത്തിലെന്നപോലെ തന്നെ ധർമ്മനിഷ്ഠയിലും ഗുണജനകത്തിലും അനുപമനായിരുന്ന കണ്ണൻ അദ്ദേഹത്തെ ധർമ്മപാഥാവിൽനിന്നു തിരിക്കുന്നതിന്നു ദൈവത്തിന്നുംകൂടി സാധിക്കാത്തതായിരുന്നു. കണ്ണനെ യുദ്ധിരാജികളോടു യോദ്ധിപ്പിക്കുവാനായി സൂര്യദേവൻ എത്ര വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടു. മാതാവായ കന്തി എത്ര താഴ്മയായി അപേക്ഷിച്ചു? പാണ്ഡവുടനായ കണ്ണൻ എന്തെല്ലാം തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചു നോക്കി. യുദ്ധിരനുമായി ഇണക്കി അയാളുടെ ജ്യേഷ്ഠഭ്രാതാവിന്റെ നിലക്കു രാജാവായി വാഴാവുന്നതെന്നു പറഞ്ഞു മോഹിപ്പിച്ചു നോക്കി. അത് ഫലിക്കില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ സന്ദരിയായ പാണ്ഡവിയുമായി എണക്കുമെന്നും പറഞ്ഞുനോക്കി. ഒടുവിൽ അജ്ഞാനനെന്നുകൊണ്ടു കൊല്ലിക്കുന്നതാണെന്നും പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടുത്തുവാനും ശ്രമിച്ചു. ഒന്നുകൊണ്ടും കണ്ണൻ ചാഞ്ചല്യം ഭവിച്ചില്ല. താൻ

നിരാശ്രയനായിരിക്കുന്നകാലത്തു തന്നെ അവമാനത്തിൽ നിന്നു രക്ഷിച്ചതും തനിക്കു രാജ്യപദവിയും മറ്റു പല മൗന്യസ്ഥാനങ്ങളും, സുഖഭോഗങ്ങളും നല്കി വളർത്തിവന്നതു മായകർത്താവിനെ അയാൾക്കു ആപത്തുവന്നാടുത്ത സമയത്തിൽ നിസ്സാരങ്ങളായ സുഖഭോഗങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അയാളെ ഉപേക്ഷിച്ചു ഗത്രപക്ഷത്തിൽ ചേരുകയെന്നു പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നതുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്നു അസഹ്യമായിരുന്നു. അങ്ങിനെ ചെയ്തിരുന്നവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഭീരുവെന്നും നികൃഷ്ടൻ എന്നും പറയുകമാത്രമല്ല നമ്മുടെ വാസ്ത്യപ്രതിന്നു ഒരിക്കലും ആ കണ്ണൻ പാത്രമാവുകയുമില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മബുദ്ധിയിലുള്ള സ്ഥിരത ഏറ്റവും പ്രശംസനീയം തന്നെ. ഉത്തമന്മാർ മരണത്തേക്കാൾ അധികം ഭയപ്പെടുന്നതു അവമാനത്തെയാണല്ലോ.

കൈരവപക്ഷത്തിൽ കണ്ണൻ ചേരവാൻ ഇടയാക്കിയത് അദ്വായസമീപിയാ സമയത്തു ദുഷ്ടോധനനു കൊടുത്ത സമ്പ്രവരംമൂലമാണു. ദുഷ്ടോധനനിൽനിന്നു ലഭിച്ചതുണങ്ങിപ്പോകു പുതിയായ കൃതജ്ഞതയും കണ്ണൻ കാണിച്ചു. അയാളെ ഏതവസരത്തിലും നിഷ്കളങ്കമായി സഹായിച്ചിരുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല ഇത്രസത്യമായി ദുഷ്ടോധനപക്ഷത്തിൽനിന്നു യുദ്ധം ചെയ്തവർ ആരെതന്നെ വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നതുമില്ല. തന്ന ചോറിനു ചളികൂടാതെ കൂറ കാണിച്ചതു കണ്ണൻമാത്രമായിരുന്നു. ഭീരുദ്രോണാദികൾ കൈരവപക്ഷത്തിൽനിന്നു യുദ്ധം ചെയ്ത ജീവന്മാർ

ചെമ്പലൂർ വെങ്കിടം പാണ്ടവരോടുള്ള സ്നേഹം മൂലം യേശു പാടവത്തെ അവർ മുഴുവൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലെന്നമാത്രമല്ല, ഭദ്രവിൽ സഹായിച്ചതും പാണ്ടവരെയായിരുന്നു. കണ്ണൻറെ ചേരിൽ ആക്ഷേപത്തിനു വഴിയില്ല. അദ്ദേഹം നാല് സഹോദരന്മാരെ തന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടും കൊല്ലാതെ വിട്ടയച്ചത് ദുഷ്ടോധനജയകാംക്ഷിയുടെ നിലക്ക് യോഗ്യമല്ലാത്തതായിരുന്നുവെന്നു ചിലർ പറയുമായിരിക്കാം. എന്നാൽ കണ്ണനെ ദുഷ്ടോധനൻ ഏല്പിച്ചിരുന്ന പ്രവൃത്തി അജ്ഞനവധം മാത്രമായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ നിസ്സാരമാക്കുന്ന കരുതിയോ അജ്ഞനശക്തിയെകണ്ടുള്ള ഭയം നിമിത്തമാണ് എന്തു കാരണത്താലായിരുന്നുവെന്നും അജ്ഞനോടു എതിരിടുവാനുള്ള വില്ലാളിയായിട്ടാണ് കണ്ണനെ ദുഷ്ടോധനൻ കരുതിയിരുന്നത്. യേശു അതിനുചോക്രമം അതുതന്നെയാണ് ചുമതല ഏല്പിക്കുന്നതും. മറ്റുള്ള പാണ്ടവന്മാരെ ഉടെ ഹനിക്കേണമെന്ന് ചുമതലകൊടുത്ത് ഏല്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ കണ്ണൻ വല്ലാതെ ധർമ്മമടങ്ങിൽ ചെട്ടുഴലുമായിരുന്നു.

ഒരു ക്ഷത്രിയന് വധത്തേക്കാൾ അധികം ഭയവും ലജ്ജയും ഉണ്ടാവുക പരാജയത്തെ കുറിച്ചാണല്ലോ. നാലുപാണ്ടവന്മാരേയും നിരായുധന്മാരാക്കി പിന്തിരിച്ചിച്ച് മാടിച്ചതുകൊണ്ടുതന്നെ കണ്ണൻ തന്റെ ചേരിൽ ദുഷ്ടോധനനുള്ള വിശ്വാസത്തിനു വഞ്ചനചെയ്തു എന്നു പറയുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ആ അവസരങ്ങളിൽ അവരെ കൊല്ലുവാനും ധർമ്മയുദ്ധമുറകൾ പ്രകാരം പാടില്ലാത്ത

തുമായിരുന്നു. ധർമ്മദാകരളെ ഒരൈശ്വര്യമുള്ളവനായിത്തീർത്തു. അദ്ദേഹം തന്റെ സാധുവായിത്തീർന്നതല്ല.

നാലു പാണ്ഡവന്മാരുടെ ആയുസ്സിനെ രക്ഷിച്ചത് കണ്ണൻ കന്തിദേവിയോടും കൃഷ്ണനോടും ചെയ്ത വാഗ്ദത്ത പ്രകാരമായിരുന്നു. ആ വാഗ്ദത്തം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണജനകം. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം മഹാമനസ്സുനായിത്തീർന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം മഹാമനസ്സുനായിത്തീർന്നുവെന്നുമുള്ള വാസ്തവത്തെ ആണ് നമുക്ക് കാണിച്ചുതന്നത്.

“വിറയ്ക്കുമ്മയോടോതിധീമാൻ കൈകൂപ്പിനിന്നവൻ നാൽവരേയുംപാട്ടിൽവന്നാൽകൊല്ലാത്താൻനിന്റെറക്ഷസ്ഥിരമാരായ” നില്ക്കുമ്മയോടോതിധീമാൻ [ഇ കണ്ണൻചത്താൽ സാജ്ജന, തജ്ജനൻചാകിൽസകണ്ണരാം ആപ്പത്രനോടമ്മ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ചുരവസല സ്വപസ്വിയെടണോ സ്വപസ്വിയെടയാൻകണ്ടനജ്ജനീ ഏനോതിവിട്ടേച്ചപ്രഥ ഹൃദയത്തെയ്ക്കുഷ്ടപോയിപോൽ”

(ശാന്തി അ. 2)

തെളുത്തമകുവത്തിൽ ജനിച്ചവനായ തന്നെ, കവചമില്ലാത്തവനാക്കിത്തീർത്തവളും, കുട്ടികാലത്ത് അമ്മയുടെ ശ്രേഷ്ഠകരിക്കൊണ്ടു സൂചിച്ചു വളരുന്നവനുള്ള ഭാഗ്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയവളും, തനിക്ക് ചിന്നീടു വളരെ അധികേപ്പടങ്ങിക്കൊണ്ടും അപമാനങ്ങൾക്കും കാരണമാക്കിയവളും, തന്റെ സ്വപന്തം ജനങ്ങളോടു കൂടി സഹവസിക്കുവാൻ തരമില്ലാതാക്കിത്തീർത്തവളും, എന്നുവേണ്ട തന്റെ ജീവിതശൈ

യിലുള്ള സകല കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾക്കും മൂലമേതുമായ ആ കമ്മൗൺവെൽത്ത് കൗൺസിലായ, ആ കൗൺസിലായ ആ മഹാനായ കൗൺസിലായ വേറെയാർക്കെങ്കിലും മാതാവെന്നുള്ള ബഹുമാനത്തോടുകൂടി കൗൺസിലാർ സാധിക്കുന്നതാണോ? ആ വിശിഷ്ടവ്യക്തികളായവർക്കു വേറെയാർക്കെങ്കിലും അപേക്ഷകളെ നൽകുവാനായി ഏതെങ്കിലും സമ്മതിക്കുക? കൗൺസിലാർ മുഖിൽ ഗമിക്കുവാനായി കൗൺസിലാർ വളരെ ശ്രമിച്ചു. പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ തന്നെ തന്നെത്താൽ ദേഹംവിട്ടു ചിതന്നുവത്രെ. ഇതിൽ ഒട്ടേറെന്നെ അതൃപ്തപ്പെടുവാൻ ഇല്ല. തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടിട്ടും കൗൺസിലാർ മുഖിൽ ചെല്ലുവാൻ അങ്ങനെയൊരു കാര്യം ഉണ്ടാകാൻ നാം അതൃപ്തപ്പെടേണ്ടതല്ല. മറ്റു മറ്റുള്ള ജീവനുള്ളവർക്കുള്ള മോഹം മാത്രമാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതല്ല. നൽകിയതും.

എന്നാൽ കൗൺസിലാർക്കു, തന്റെ മാതാവ തന്റെ മുഖിൽ വന്ന് കൗൺസിലാർക്കു സമ്മതിച്ചപ്പോൾ വലിയ ക്ഷോഭം നന്നും കാണിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം മുഖ്യാനനെ വാസ്തവം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇതിനുകാരണം. എങ്കിലും, കൗൺസിലാർക്കു അദ്ദേഹം മുഖിൽ കാണുന്ന അവസരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ക്ഷോഭത്തെ അദ്ദേഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചുകാണാത്തതിൽ ആത്മസംയമം തേവായംപുത്തിയായി കൗൺസിലാർ സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നുവേണം നമുക്കു കൗൺസിലാർ. കൗൺസിലാർക്കു അധികമായി പഴിച്ചില്ലെന്നല്ല അവരുടെ അപേക്ഷകളിൽ ധർമ്മാനുസരണം കൈക്കൊള്ളാവുന്നവ

യെ സപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നതായ അപേക്ഷകൾക്ക് തക്കതായ സമാധാനം പറഞ്ഞുകൊടുത്ത സമാധാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെല്ലോ. ഏതുതന്നെ കുററുകാരിയായിരുന്നാലും, മാതാവ് ഏറ്റുപ്പാഴും ഒരു ചുരുക്കം വന്ദ്യതന്നെ എന്നുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ പാഠത്തിനു ഇതിലും വലുതായ ഉദാഹരണം കാണുവാൻ പ്രയാസമാണ്. കണ്ണനല്ലാതെ ഭാരത്തിൽ യാതൊരു കഥാചുരുക്കവും ഈ ഉപദേശം നൽകുവാനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ലെന്നുമാണ് എന്നിങ്ങനെയോടുകൂടി.

എന്നാൽ ഒരു വോളന്റിനുകൂടി വൈകാരികതയോടെ ചിലർ കരുതുമായിരിക്കാം. കീഴ്ന്നർ പ്രോണർ മുതലായവർ ഇത്ര വളരെ ശീർഷാരായിരുന്നിട്ടും അവർ അവരുടെ വീഴ്ചപരാക്രമങ്ങളെ പറഞ്ഞു കാണുന്നില്ലല്ലോ. പിന്നെ കണ്ണൻ ഇത്രമാത്രം പരാക്രമിയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തിനെന്നാൽ അത് ഏറ്റുപ്പാഴും പറഞ്ഞിരുന്നോ? ഇതിനുള്ള മറുപടിയെത്തന്നാൽ കണ്ണൻ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഭാഗ്യശാലിയായിരുന്നില്ല. അയാളുടെ കലവൈകല്യം കൊണ്ടും, ദുഷ്ടോധനപക്ഷപാതിത്വം കൊണ്ടും, അജ്ഞാനവൈരംകൊണ്ടും, അദ്ദേഹത്തെ മറ്റുള്ളവർ അവസരമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം അധിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ചെയ്തുവന്നിരുന്നത്. തന്റെ ഗുണങ്ങളും മറ്റും ഇവയിൽ അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടും കൂടി അദ്ദേഹം ധൈര്യത്തോടെ വെടിയാതിരുന്നതിനാലാണ് നാം അതുതപ്പെടേണ്ടത്. നാലാളുകൾ ഒരേവിധംതന്നെ പറയുന്നതായാൽ അതിനെ വിശ്വസിക്കുന്നതു മനുഷ്യ സാധാരണമാണ് താനും.

ആദിനെ പട്ടിയാക്കിയ കഥ എല്ലാവരും ഓർന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അവർ കണ്ണനെ അധികേഷപിച്ചിരുന്നതു വാസ്തവം അങ്ങിനെതന്നെയായിട്ടോ അല്ലയോ എന്നു ജ്ഞാനി ബീഷ്മുടെ കണ്ണനുമായുള്ള ഒടുവിലത്തെ സംവാദം തന്നെ സാക്ഷിയാണ്. മറുജീവരുടെ അധികേഷപണരൂപിയിൽ തന്റെ ധൈര്യം നിലനിർത്തുവാനായി മാത്രമാണ് കണ്ണൻ തന്റെ വീര്യപരാക്രമങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ പറ്റി തന്നത്താൻ പറഞ്ഞുവന്നിരുന്നതെന്നുമാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽനിന്നു നാം ഗ്രഹിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. യുദ്ധത്തിൽ ആദ്യമായി അജ്ഞാനനുമായി ഒരേപോലും ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന അവസരത്തിൽ ശല്യമുണ്ടായ സംവാദം, താനെത്രയോ കാലമായി പ്രതീക്ഷിച്ചുവരുന്ന ഒരു സന്ദർഭം, തനിക്കു അടുത്ത് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള അറിവിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഉത്സാഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രകാശനം മാത്രമാണ്. ആ വിധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉത്സാഹം ഉണ്ടാകുന്നതും ആയതിനെ വാക്മൂലമൊ മറ്റൊരു പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതും മനുഷ്യ സഹജമാണ്. അല്ലാതെ അത് ഒരു നീചസ്വഭാവമെന്നു പറഞ്ഞു നമുക്കു അദ്ദേഹത്തെ അധികേഷപിക്കാവുന്നതല്ല.

മേൽപറഞ്ഞ സംഗതികൾകൊണ്ടു കണ്ണനെപ്പോലെ ഭാരതത്തിൽ വിശിഷ്ടവും, നിഷ്പുളങ്കുമായ ഒരു പാത്രം വേറെയില്ലെന്നു തെളിയുന്നതാണ്. ധർമ്മനീതികളിൽ നിന്നു ഒരു എറുമണിക്കുപോലും തെറ്റാതെ, സു-

തൃത്തോടും, അധർമ്മത്തോടും വീര്യത്തോടുകൂടി പ്ര
 കാശിച്ചു കാണുന്ന കണ്ണൻ തന്നെയാണ് നമുക്കു കൊ
 ണ്ടാടവാൻ ഉള്ള പാത്രവും. സത്യത്തെയായിരുന്നു അദ്ദേ
 ഛം ജീവനേക്കാൾ അധികം വിലമതിച്ചിരുന്നതു. സ
 ത്യമെന്നതു യാതൊരു ഒഴികഴിവുകളും ഇല്ലാത്ത ധർമ്മാ
 കുന്നു. വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതിൽ മാത്രമെ സത്യത്തെ
 കൈക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ടു എന്നു വിചാരിക്കുന്നത് മൃഗത്വ
 മാണു. സത്യം മനസ്സിലെ വിചാരങ്ങളിലും വാക്കുകളി
 ലും പ്രവൃത്തികളിലും അന്യരുമായുള്ള സംബന്ധങ്ങളിലും
 എല്ലാം ഒരുപോലെ യാതൊരു വ്യത്യാസവും കൂടാതെ
 അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു മനുഷ്യധർമ്മമാകുന്നു. അശ്വ
 ത്വമാവാവു എന്ന രൊനയെ കൊന്നതിന്നുശേഷം റോണ
 ങ്ങളെ മൂന്നാകെ ചെന്നു അശ്വസ്ഥമാവാൻ ഭീമനാൽ കൊ
 ല്ലപ്പെട്ടു എന്നു ഉച്ചത്തിലും “മെല്ലെ കണ്ടുമാനമെ”
 എന്ന ധർമ്മപത്രൻ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും സത്യമായി വ
 ണ്ണതല്ല. മനുസാക്ഷിയുടെ തൽക്കാല ശല്യത്തെ അ
 ടക്കുവാൻ കൂടി ഇമ്മാതിരി പ്രയോഗങ്ങൾ കൊണ്ടു സാ
 ധിക്കുമൊയെന്നും സംശയമാണ്. നന്നപറകയെന്നതി
 നുവേണ്ട മനോധൈര്യം പോലും ഈ വിധമസത്യത്തി
 ല്കാണാത്തതിനാൽ ഇമ്മാതിരിയുള്ള ഭീരുക്കളുടെ അസ
 ത്യവചനങ്ങളെ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടങ്ങളായിട്ടാണ് കരു
 തേണ്ടത്. സത്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണല്ലോ മരണശ്വാ
 ധർമ്മങ്ങളും നിലനില്ക്കുന്നതു. അതുതന്നെയാണ് സത്യത്തി
 ന്നു ശതപത്രസമുത്ഭവൻ, മരണശ്വാ പുണ്യങ്ങളേക്കാളും
 പ്രാധാന്യം വിധിച്ചിട്ടുള്ളതും സത്യനിയമങ്ങൾ അനു

ഷിക്കുന്നത് ഒട്ടുംതന്നെ എളുപ്പമോ സുഖകരമോ ആയ പ്രവൃത്തിയില്ലെന്നു വായനക്കാർക്കു അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടു തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ആയതിനാൽ ആ സത്യപഥത്തിൽ നിന്നു ഒട്ടുംതന്നെ പിഴക്കാതെ ജീവിച്ചിരുന്ന കണ്ണൻ, ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ, ശീബി, ദയീചി, എന്നീ വരദപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അഭാവം സ്നേഹത്തിനും ആദരവിനും പാത്രമാകുന്നതുമാണ്. അദ്ദേഹം വൃഷൻ എന്നുള്ള പേരിനു, അർഹനായതും ഇതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്. “ബ്രഹ്മണ്യൻ സത്യമോതുന്നോൻ തപസ്വി

നിയതവ്രതൻ

ദയാലു ശതകുളീലം കണ്ണനായതിനാൽ വൃഷൻ”

(ഭദ്രോണം അ 181)

എന്നാണല്ലോ കൃഷ്ണൻതന്നെ പറയുന്നതു.

സത്യം, ദയ, ധർമ്മം, ശൗര്യം എന്നീ ഗുണങ്ങൾ പൂർത്തിയായി വിളങ്ങുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരെ ബഹുമാനത്തിനും സ്നേഹത്തിനും പുറമെ നമുക്കു വിശിഷ്ടങ്ങളെ പ്രിയവാത്സല്യവും തോന്നുന്നുണ്ട്. നമുക്കു അടുത്തു പെരുമാറി കൊണ്ടാടുവാനുള്ള പാത്രവും ഇദ്ദേഹംതന്നെയാണെന്നു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനു കാരണവും ഈ വാത്സല്യം തന്നെയാണ്. തുല്യഗുണവാന്മാരായ ജീഷ്ണുരിലും, വിദൂരരിലും വാത്സല്യം തോന്നാതിരിപ്പാനുള്ള കാരണവും കണ്ണനിൽ ഇങ്ങിനെ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള കാരണവുമാണ് ഇനി നമുക്കു ആലോചിക്കുവാനുള്ളത്. കണ്ണൻ പെരുഷത്തിന്റെ മുത്തീകരണമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സകല പ്രവൃത്തികളും മനുഷ്യവീര്യത്തിന്റെ പ്രതി

ചരായകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെരതയ്ക്കുമാകട്ടെ ശ്രദ്ധയായിരിക്കണം. അന്യസഹായം യാതൊന്നും ഇല്ല. ദൈവകല്പിതമായ സംഭവങ്ങളോട് ഏല്പോഴും ചോരിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെയിരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം തന്നെ നോക്കുക. ഒരു സൂതച്യത്രന്റെ നിലയിൽനിന്നു ലോകവന്ദിതനായ ഒരു പുരുഷനായിത്തീർന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ചെരതയ്ക്കും കൊണ്ടു മാത്രമാണു. ഇങ്ങിനെ ദൈവഹിതത്തിന്നു എതിരായിനിന്നു യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആകർമ്മചെരതയ്ക്കുമാണു അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ വാസ്തവജനമാക്കി തീർന്നത്. എന്നതിന്നും പുറമെ ദൈവഗത്യാ വന്നുചേർന്ന ആചാരകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചാൻ ഇടയായികാണുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരെ സഹതാപവും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ജനിക്കുന്നുണ്ട്. അയാളുടെ ചെരതയ്ക്കുതീർന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളിലുള്ള അനുകമ്പയുടേയും ഫലമാണു നമുക്കു അദ്ദേഹത്തോടുള്ള വാസ്തവ്യം.

ഇത്രയും നിർമ്മലതേജസ്വിയായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരമശേഷമുള്ള വൃത്താന്തവും നോക്കുക. ലോകത്തിന്നെല്ലാം ആദികർത്താവെന്ന് പ്രശംസയിൽ ഘോഷിക്കുന്നതും സകലചരമാരങ്ങൾക്കും ആധാരശ്രീതമായതും എല്ലാസ്തോത്രം തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ആ സൂര്യമണ്ഡലത്തോടണമല്ലോ അദ്ദേഹം ചെന്നുചേരുന്നത്. സൂര്യതേജസ്സിനോടു കൂടി വ്യാസൻ കണ്ണനെ സംയോജിപ്പിച്ചതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്നു കരുതുവാൻ തരമില്ല. സൂര്യതേജസ്സ്

എങ്ങിനെ എന്നെന്നും മനുഷ്യർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി നില നില്ക്കുന്നു എന്നുമാത്രമല്ല, അവർക്ക് ജീവനൊത്തെന്ന ഭാനം ചെയ്യുന്നുവോ, അതുപോലെതന്നെ, കണ്ണനും നിർമ്മലതേ ജസ്റ്റോടു കൂടി എന്നെന്നും ഹാനിതട്ടാത്തനിലയിൽ തന്നെ നിന്നുപോകാൻ ആഹ്ലാദത്തെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു. മറ്റു യാതൊരു പാത്രത്തിനും കവി ഇത്ര ഉയർന്ന ഒരു പദവിയെ അവരുടെ ജീവിതാനന്തരം കല്പിച്ചുകൊടുത്തിട്ടില്ല. അതിനു വേറെയാർക്കും അർഹതയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കവിതന്നെ കണ്ണനെയാണ് ഭാരതത്തിൽ വെച്ചു ഉത്തമപാത്രമായി കരുതിയിരുന്നിരുന്നതെന്നാണ് ഈ വിധം ചിന്തനകർകൊണ്ടു നമുക്ക് തെളിയുന്നത്.

അങ്ങിനെ കണ്ണനെ ഭാരതത്തിൽ വെച്ചു ഏറ്റവും ഉത്തമപാത്രമായിട്ടാണ് കവി വിചാരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കഥയുടെ നടുവിൽ വെച്ചു പരലോകത്തേക്കു പറഞ്ഞയച്ചത് ഏതുകൊണ്ടായിരുന്നുവെന്നു ചിന്തകർ സംശയം തോന്നിയേക്കാം. അതിനു സമാധാനവും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പ്രബന്ധത്തെ ഉപസംഹരിച്ചുകൊള്ളുന്നതാണ്.

ഭാരതഗ്രന്ഥം നമുക്കു ഒരു മുഴുവൻ ലോകത്തെയുമാണ് കാണിച്ചു തന്നതെന്ന ഞാൻ ആദ്യമേ പ്രസ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് വായനക്കാർ ഓർമ്മുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ലോകത്തിലെ നടവടികളുടേയും സമ്പ്രദായങ്ങളുടേയും ഒരു പ്രതിബിംബമായ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ലോകനിയമങ്ങളെ റാരിയായി കവി അനുഷ്ഠിച്ചു എന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ. ലോ

കയ്യുദ്ധത്തിൽ ധാർമികന്മാർ ജയം പ്രാപിച്ചുകാണുന്നത് ചുരുക്കമാണല്ലോ. ധർമ്മം ജയിക്കുമെന്നു പറയുന്നതു ഇഹത്തിലേക്കുമാത്രം പരത്തിലെ വൃത്താന്തത്തെയാണ് അധികം ആശ്രയിക്കുന്നത്. സാമന്ത്രിത്തോടുകൂടി അധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെയാണല്ലോ സംസാരയുദ്ധത്തിൽ വിജയികളായി നാം സാധരണയായി കാണുന്നത്. ആ ലോകതത്വത്തിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് കണ്ണന്റെ ചരിത്രം.

വീണ്ടും മരണാത്മബോധതത്വം കണ്ണന്റെ ചരിത്രത്തിൽനിന്നുവെളിപ്പെടുന്നതെന്തെന്നാൽ; ചെരതയ്ക്കും എത്രതന്നെ ശക്തിയുള്ളതായാലും ദൈവവിധിയെ തടുക്കുവാൻ സാധിക്കില്ലെന്നുള്ളതാണ്. കണ്ണന്റെ ചെരതയ്ക്കുശക്തിക്കു ഞാനേക്കും കറവു ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. എന്നിട്ടും കൂടി അദ്ദേഹം ഏതു കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിച്ചോണ്ടിരുന്നു. ഭട്ടവീൽ അജ്ഞാനന്റെ കയ്യിൽനിന്നു മരണവും സമീകരിക്കേണ്ടിവന്നില്ലേ? മനുഷ്യബലം തുച്ഛമാണെന്നും, സമ്യക്പരനായ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയോടു മനുഷ്യബലത്തിന്നു എത്രത്തുനിപ്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലെന്നും കവി ഏതു വിശദമായി ഇതിനാൽ ദൃഷ്ടാന്തപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ശ്രീരാമനെ കാട്ടിലേക്കു പോകുവാനായി ദശരഥൻ കല്ലിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന വർത്തമാനം ലക്ഷ്മണൻ കേൾക്കുമ്പോൾ, ദൈവഹിതത്തെ ചെരതയ്ക്കുകൊണ്ടു ഇല്ലാതാക്കുന്നുണ്ടെന്നു ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യസനാധിക്യംകൊണ്ട് ചെട്ടന്നു പറഞ്ഞുപോയിട്ടുള്ളതാണ്. ദൈവഹിതത്തെ ചെരതയ്ക്കുത്താൽമാ

നമുവാൻ സാധിക്കില്ലെന്നുതന്നെയാണ് ശ്രീവാത്മീകീയം നമുക്കു ശ്രീരാമചരിതത്താൽ ഉദാഹരണപ്പെടുത്തികാണിച്ചുതന്നത്. പക്ഷേ റണ്ടു ദിവ്യകവികളും രണ്ടുവിധത്തിലാണു ആ തത്വം ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളതുമൂലം ദൈവമിതം കൊണ്ടുവരുന്നസങ്കടത്തെ പെരുതക്ഷത്തോടു കൂടിതന്നെ പ്രയത്നിച്ചിരിക്കുന്നതായ ദൈവമിതം അനുഭവമായിവരുന്ന അവസരത്തിൽ ആ സങ്കടത്തെ മാറാവുന്നതാണെന്നാണ് രാമായണംകഥ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനാൽ നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും അത്യാപത്തുകളിൽ കൂടി സ്ഥിരപ്രയത്നം ചെയ്യേണ്ടുന്നതാണെന്നും അങ്ങിനെ ചെയ്തിട്ടുനാൽ ഭദ്രവിൽ ഭരതവംതന്നെ അനുഭവിക്കുന്നതാണെന്നും രാമായണം നമുക്കു ഉപദേശിച്ചുതന്നു. കണ്ണുചരിത്രമാകട്ടെ നമ്മൾ ഫലത്തെ നോക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അപജയം വരുന്നതായാൽതന്നെ പെരുതക്ഷത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ശ്രേയസ്സുരവും യശോവർദ്ധനവുമെന്നും ഉപദേശിക്കുന്നു. അവസാനത്തിൽ ലഭിക്കാവുന്ന ജയത്തെ ഇച്ഛിച്ചുപെരുതക്ഷത്തെ കൈക്കൊള്ളുവാനായി രാമായണവും, ഫലം നോക്കാതെ പെരുതക്ഷവൃത്തിയിലുള്ള തുണത്തെ കാണിച്ചുതാണ് ആയതിനെ സ്വീകരിക്കുവാനായി ഭാരതവും ഉപദേശിക്കുന്നു. രണ്ടു ദിവ്യകാവ്യങ്ങളും ഒരേ തത്വത്തെ തന്നെ ഉപദേശിച്ചുകാണുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തിനും കൃതാർത്ഥതക്കും കാരണമായിതീരുന്നുണ്ടു.

ഇനിയും മറെറാരുതത്വം കണ്ണൻറ ജീവചരിത്രത്തിൽനിന്നു നമുക്കു ഗ്രഹിക്കുവാനായി കവി ഉദ്ദേശിച്ചി

ദുരൂഹമായി വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതായത് ട്രേഡിംഗ് ഏകകണക്കിനെ ധർമ്മിച്ചുനായിരുന്നാലും ദോഷവാന്മാരായി അവൻ സംസ്കൃത്തിന്നിടവന്നാൽ, ദോഷവാന്മാർ കിട്ടുന്ന ശിക്ഷയുടെ ഒരു പങ്ക് ഇവനും അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നുള്ളതാണ്. “ട്രേഡിംഗ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നുള്ളതാണ്. “ട്രേഡിംഗ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നുള്ളതാണ്” എന്നു ശ്രീവാത്മീകീമഹർഷി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു ഏതുതരം വാസ്തവത്തെപ്പറ്റിയാണ് കണ്ണുചരിതാ നമുക്കു വീണ്ടും കാണിച്ചുതന്നു. ലോകരംഗത്തിൽ നിരപരാധികളായവർ ഏതുതരം ചൂഷണം ചില ആളുകളുടെ കണ്ണുചരിതാന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നതായി നാം ദിവസംപ്രതി കണ്ടുവരുന്നു. സംസ്കൃതംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങൾ നിസ്സാരങ്ങളായവയല്ല. ഈ മഹത്തമത്തെ തന്നെയാണ് കണ്ണുചരിത്രവും ഉദാഹരണപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഇങ്ങിനെയും മറ്റും ചില വാസ്തവത്തെപ്പറ്റിയും തെളിയിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ലോകരീതിയെ അനുസരിച്ചു കണ്ണുനെ വ്യാസൻ ബലികഴിച്ചിട്ടുള്ളതു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകാലമരണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈശിഷ്ട്യതയെ കുറിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികമിഷ്ടമെന്നു പറയാനാവാം ചെയ്യുന്നത്. വ്യാസന്റെ ലോകചരിതാനുഭവം ആശ്ചര്യകരം തന്നെ. വ്യാസന്റെ പ്രത്യേകസൃഷ്ടിയായ കണ്ണൻ യാതൊരുതരത്തിലും കൂടാതെ അപരിമിതമായ തേജസ്സോടു കൂടി നമ്മുടെ ഹൃദയകമലങ്ങളിൽ എണേന്നും വലിയ സഭ്യം!! ഭാഗ്യവശ്യമായതിന് കണ്ണൻ, നമുക്കു പ്രീ

യഥാഭനമായ വരനെ എന്തെന്നേക്കോ വർത്തിക്കട്ടെ!!! അദ്ദേഹം
 ഹൃദയത്തിന്റെ നിർമ്മലമായ കീർത്തി, സൂര്യരശ്മികളുള്ള കാല
 തോളും അവയൊന്നിച്ചു ഭൂമിയിൽ പരിവർത്തിച്ച്, അധ
 മ്യാധകാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കട്ടെ!!!! അഭിനന്ദനങ്ങൾ
 തോളുചിട്ടുന്നവസരം കണ്ണനെ കൂടി ഓടിക്കൊണ്ടു
 വരുന്നതോരോടു അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു' ഈ പ്രവൃത്തി
 തോളു മഹാജനസമക്ഷം വെച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ശ്രീം.

